

مُعَلِّمُ التَّقْرِيرِ
الْعُزُوفِ

نَوَاطِرُ ضَوْيَةٍ

مُصَنَّفٌ
مَوْلَانَا شَيْخُ رَامُ مَكِّيَّةً مَحَبَّةً

خواجه بک دیو
دهلی

مَعْلَمُ التَّقْرِيرِ

الْعُزُوفِ

وَاعْظِ ضَوْيَةً

حِصَّةٌ شَاشِمٌ

مُصَنَّفٌ

مَوْلَانَا هُوَ مُسْتَحَبُّكَ صَاحِبِ

خَوَاجَه

KHWAJA BOOK DEPOT

419/2, Matia Mahal, Jama Masjid
Delhi-6 Mob: 9313086318, 9136455121
Email: khwajabd@gmail.com

خَوَاجَه بَكْدُيُو

۴۱۹/۲ مٹیا محل جامع مسجد دہلی ۶

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب : مواظظ رضویہ (حصہ ششم)
 نام مصنف : مولانا نور محمد قادری رضوی
 تصحیح : محمد جہانگیر حسن
 کمپوزنگ : صفدر علی
 پہلی بار : اکتوبر ۲۰۰۵ء
 اشاعت جدید : نومبر ۲۰۱۴ء
 تعداد : ۱۱۰۰
 قیمت :

ملنے کے پتے

☆ عرش کتاب گھر، پتھرکئی، حیدرآباد، (اے. پی.)
 ☆ نور الدین کتب خانہ، گھجرانہ، اندور (ایم. پی.)
 ☆ صوفی کتب خانہ، نزد موتی مسجد رانچور، کرناٹک
 ☆ عبدالرحمن کتب فروش، پچھو و ابازار، بلرام پور (یو. پی.)
 ☆ مکتبہ باغ فردوس، مبارک پور، اعظم گڑھ (یو. پی.)

Name of Book : Mawaaiz-e-Rizvia (Part VI)
 Author : Maulana Noor Muhammed Qadri Rizvi
 First Edition : October 2005
 Second Edition : November 2014
 Publisher : Khwaja Book Depot, 419/2, Matia Mahal, Jama Masjid
 Delhi-6, Mob: 9313086318, 9136455121
 E-mail: khwajabd@gmail.com
 Price :

فہرست مضامین

صفحہ نمبر مضامین

31	احترام اہل مدینہ	9	مضامین
34	چوتھا وعظ	9	پہلا وعظ
38	روضہ انور کی زیارت باعث باعث	9	گنبد خضریٰ اور آرام گاہ مصطفیٰ
39	روضہ انور سے دارین کی نعمتیں ملتی ہیں	9	روضہ انور زمین کعبہ سے افضل
43	پانچواں وعظ	9	گنبد خضریٰ جنت ہے
43	درویش شریف کی تاکید	11	روضہ اطہر کی جانب سفر کرنا
44	بندہ اور خالق کے درمیان فعل مشترک	12	شہر حال کی حدیث کا جواب
45	حضور پر درود کا نزول ازل سے ابد تک	13	حدیث کے درست معانی
46	درویش کی تاکید	15	روضہ اطہر کا سفر صالحین کی سنت ہے
48	دعا اور نماز درود کے بغیر قبول نہیں	18	دوسرا وعظ
49	قبل از درود پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث	19	انصاریوں کی ناکام کوشش
51	درویش شریف سے اعمال میں شیرینی	20	راضی بھی ناکام ہو گئے
53	چھٹا وعظ	22	گنبد خضریٰ پر ملائکہ کی حاضری
53	درویش شریف کے فضیلت	23	تیسرا وعظ
54	عارفین باللہ کے اقوال	23	مدینہ پاک کے فضائل
54	حکایات	26	رسول اللہ کے نزدیک مدینہ کی محبوبیت
57	درویش پڑھنے سے عذاب دور ہوتا ہے	28	مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت
		30	مدینہ کی برکتیں

58	بازار میں آتے جاتے درود پڑھنا	84	مسجد میں داخل وخارج ہوتے وقت درود
58	درود خواں کے لیے خصوصی سفارش	84	نواں وعظ
59	درود خواں کا بارگاہ رسالت	86	علم کی فضیلت
62	ساتواں وعظ	86	حضرت آدم کی فرشتوں پر بزرگی
62	درود پاک پڑھنے کے فوائد	87	دسواں وعظ
62	درود شریف ہر درددی دوا ہے	88	کچھ عالم دین کی فضیلت کے بارے میں
66	درود پاک کا اخروی فائدہ	96	خوف الہی سے جنت ملتی ہے
70	اتھواں وعظ	96	گیارہواں وعظ
70	کثرت درود پاک کی برکت	102	طالب علم کی فضیلت
71	ذریعہ حصول زیارت مصطفیٰ	102	علم عبادت اور عالم عابد سے افضل ہے
73	درود خواں کا نام...	104	بارہواں وعظ
74	ہمارا درود بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے	108	علمائے دین کی مجلس کی فضیلت
76	افضل درود شریف	108	عالم کی مجلس عابد کی مجلس سے افضل
78	جمعہ کے دن اور رات میں درود پڑھنا...	109	صحبت عالم حضور کی صحبت ہے
80	شبِ روشنی میں درود شریف کی فضیلت	111	مجلس علماء کے فائدے
81	پنج شنبہ کو درود شریف پڑھنا بڑا ثواب ہے	111	علمائے دین کی عزت واحترام...
81	درود شریف کے بہترین اوقات ومقامات	121	علمائے دین کی بے عزتی دین کی بے عزتی
81	مجلس میں درود پاک	121	صاحب علم بڑے مرتبے کے حامل
82	حضور کا نام لکھتے وقت درود شریف	123	صاحب علم بے پناہ فضیلت کا حامل
83	تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا	123	تیرہواں وعظ
83	ختم قرآن کے وقت درود شریف پڑھنا	124	بے عمل واعظ کی برائی
84	مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پاک	124	

129	قرآن پاک سراپا شفا	157	عالم کا مسئلہ چھپانا گناہ عظیم
130	قرآن حاجت روا ہے	159	مسئلہ چھپانا دردناک عذاب کا موجب
130	قرآن جاں کنی میں آسانی پیدا کرتا ہے	160	مسئلہ چھپانے والے کے منہ میں لگام
130	وقت شب آیت الکرسی پڑھنا	160	بے علم کے لیے وعظ کہنا وبال عظیم
133	آیت الکرسی شیطان سے بچاتی ہے	133	چودھواں وعظ
133	سترہواں وعظ	133	پانچواں قرآن اور اس کی ربانی حفاظت
137	فصائل قرآن اور آداب تلاوت	137	قرآن مجید کے وجود اعجاز
142	آداب تلاوت قرآن	142	قرآن پاک کے لیے الہی ذمہ داری
144	اٹھارہواں وعظ	144	پندرہواں وعظ
144	اسلام ایک کامل اور عالم گیر مذہب	144	قرآن پاک کس نے بھیجا؟
145	دین اکمل اسلام ہے	145	قرآن پاک منزل کون؟
146	اسلام ایک عالم گیر مذہب ہے	146	ماخذ قرآن
146	انیسواں وعظ	146	تاریخ نزول قرآن
147	اسلام اور اشتراکیت	147	حضور کو قرآن کس نے سکھایا؟
147	سرمایہ دارانہ نظام	147	حضور نے صحابہ کو قرآن سکھایا
147	نظام اشتراکیت	147	اسائے مبارک قرآن مجید
149	اسلام کا اقتصادی نظام	149	قرآن کریم کی پاکیزگی
50	حقوق مساوات	50	قرآن مجید رہنمائے عالم
152	قانونی مساوات	152	قرآن مجید کے حفظ ہونے کا معجزہ
154	معیشت مساوات سے خالی ہے	154	سولہواں وعظ
154	اشتراکیت کا غلط نظریہ	154	قرآن مجید جامع علوم اور کامل شفا ہے
154	معاشی نظام کو بہتر بنانے کا زیریں اصول	154	حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ

192	دولت مندوں کو عیاشی سے ممانعت
194	بیسواں وعظ
194	آداب مہمان نوازی
194	مہمان نوازی سنت انبیاء ہے
197	اکرام و احترام مہمان
199	صحابہ کرام کی مہمان نوازی
204	مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے
205	مہمان اپنے میزبان کو نگہ میں نہ ڈالے
206	بوقت رخصتی مہمان کی عزت
206	جو مہمان کی خاطر نہ کر سکے اس کی بھی مہمانی
207	اکیسواں وعظ
207	کھانے کے آداب مسنونہ
207	حلال کھانا فرض ہے
208	کھانے کی مختلف صورتیں
209	کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا
210	کھاتے وقت بسم اللہ کہنا
211	مبارک دعا
211	دائیں ہاتھ سے کھانا
212	بائیں ہاتھ سے نہ کھائے
212	کھانے کے لیے تین انگلیاں
213	گرا ہوا قلم اٹھا کر کھانا
214	گرم کھانے سے پرہیز
192	کھانے وقت ننگے پاؤں ہونا
214	میز پر کھانے کی ممانعت
215	طریقہ نصاریٰ
216	اکٹھل کر کھانے میں برکت ہے
216	کھانے میں عیب نے نکالنا چاہیے
217	قریب سے کھانا
217	کنارے سے کھانا چاہیے
218	کچا لہسن اور گنداکر دھو ہے
219	میٹھی شے، شہد اور کدو
219	سونے چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع
220	پسینہ، رال اور کھجی گر جائے تو حرج نہیں
220	بھوک سے زیادہ کھانا بہت برا ہے
221	انگلیاں اور برتن چاٹنے کی ہدایت
222	کھانے کے شروع میں اور آخر میں نمک
222	کھانے کے بعد کی دعا
224	بائیسواں وعظ
224	پینے کے آداب و مسائل
224	تین سانس میں پینا
225	برتن دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے
225	ایک سانس میں پینا منع ہے
226	برتن میں پھونکنے کی ممانعت
226	سونے چاندی کے برتن میں پینا گناہ ہے

227	پیارے نبی کی پیاری باتیں
228	حدیث اقدس کا شان نزول
228	فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے
228	صدقہ جاریہ
229	علم نافع
230	صالح اولاد
230	پچیسواں وعظ
231	فخر و غرور کی برائی
232	تکبر کیا ہے؟
233	ابلیس اور فرعون کے درمیان مکالمہ
234	حضرت سلیمان کو ہاتھ کی نصیحت
235	غرور کی مختلف اقسام
235	بعض عظمتوں کی وجہ تسمیہ
236	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
236	صاحب تواضع مومن
238	حضرت ابویوب انصاری کی عظمت
238	ارشادات نبوی
239	ارشادات ربانی
241	بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے
241	چھبیسواں وعظ
242	شکر الہی برکت الہی
244	شکر گزاری دین کا سرچشمہ
227	مواظف رضویہ
228	دو دنوں ہاتھوں سے پینے کی فضیلت
228	اسلمان کا جھوٹا شفا ہے
228	کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت
228	زمزم اور وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا
229	ایک حکمت
230	دوسروں کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے
230	ساتی سب سے آخر میں پیے
231	دائیں طرف والے کو پہلے پلانا چاہیے
232	شراب اور نشہ آور شے پینا حرام ہے
233	حضور کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی محبوب تھا
234	بائی پانی بھی رسول اللہ کو محبوب نظر تھا
235	تئیسواں وعظ
235	عیادت کے آداب
236	بیاری قرب الہی کا ذریعہ
236	ایک واقعہ
238	بیاری گناہوں کا کفارہ ہے
238	بیاری رحمت ہے
239	بیاری سے گناہ جھڑتے ہیں
241	بیاری کو مل دینا چاہیے
241	غیر مسلم کی عیادت
242	عیادت کا ثواب
244	چوبیسواں وعظ

272	شکر دینی و دنیاوی ترقیوں کی اساس ہے	286	باریک کپڑوں کی ممانعت
273	شکر کی اہمیت	287	ریشمی کپڑا حرام ہے
274	ہر نعمت پر شکر واجب ہے	289	لباس میں عورت سے مشابہت
276	شکر گزار کے ساتھ تائید الہی	289	دامیں جانب سے پہننا چاہیے
277	آخرت میں اللہ کی عنایت	290	لباس میں کفار کی مشابہت سے بچنا چاہیے
277	ستائیسواں وعظ	290	نیا کپڑا پہننے کی دعا
279	لباس پہننے کے آداب و مسائل	292	اتناائیسواں وعظ
280	لباس پہننے کی صورتیں	292	عیب جوئی
280	لباس کی ضرورت	293	چغل خوری کیا ہے؟
281	اچھا کپڑا پہننا	293	ویل کیا ہے؟
281	لباس صاف ستھرا ہو	294	چغل خور کی مذمت
282	متکبرانہ لباس نہ پہنے	295	چغل خوری زنا سے زیادہ موجب گناہ ہے
283	بغرض شہرت کپڑا پہننا وبال ہے	295	چغل خوری شیطانی سے بڑھ کر ہے
283	کپڑا نیچے گھسیٹنا برا ہے	296	غیبت شرک سے بالاتر ہے
284	رنگین کپڑوں کے بارے میں	297	غیبت کے اقسام
284	سبز کپڑے پہننا	297	غیبت چھ جگہوں پر جائز ہے
284	سرخ اور زرد کپڑے	298	غیبت سننے پر رد عمل
285	جامنی یا نیلا کپڑا	298	غیبت کا علاج
285	سیاہ کپڑا	299	غیبت کا کفارہ
285	سفید رنگ کپڑے	299	حکایات

پہلا وعظ

گنبد خضریٰ اور آرام گاہ مصطفیٰ کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَضَعُوا اللَّهُ تَوَاتُبًا رَّجِيمًا . (سورہ نسا، آیت: 64)
ترجمہ: جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب! تیرے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ
نے مغفرت طلب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرمائیں تو ضرور اللہ کو
توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں۔

روضہ النور زمین کعبہ سے افضل ہے

ملت اسلامیہ کے تمام علما اور مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ جس جگہ قبر انور جسم اقدس سے
وصال کرتی ہے وہ جگہ اس قدر فضیلت کی حامل ہے کہ کعبہ معظمہ بھی نہیں، یعنی وہ جگہ رتبہ میں کعبہ
مطمعہ سے برتر ہے۔ اس میں کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں پایا جاتا اور بعض علمائے کرام فرماتے
ہیں کہ تربت اقدس ہفت افلاک اور عرش عظیم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، کیوں کہ اس میں ساری
قلوب سے افضل ہستی کا مقام ہے۔

تربت مقدس کی عظمت کے بارے میں ”جذب القلوب“ صفحہ نمبر: 17 پر مرقوم ہے اور
”بہار الحجاز“ صفحہ نمبر: 7 پر بھی درج ہے۔ اس کے علاوہ ”نزہۃ المجالس“ جلد اول، صفحہ: 159 پر
بھی تحریر ہے۔

گنبد خضریٰ جنت ہے

مردود عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ اطہر کے بارے میں یوں ارشاد

فسر مایا: مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

یعنی جو میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ باغات جنت میں سے ایک باغ ہے۔
بعض روایات اس طرح سے بھی ملتی ہیں:

مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْ خَلْفِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

یعنی میری قبر اور منبر کے درمیان جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنت میں اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اسی طرح روضہ اطہر پر بھی رحمت کی بارشیں برتی رہتی ہیں۔
اس کے علاوہ اس حدیث کے معانی بعض علمائے کرام نے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اس حدیث میں ”جنت کا باغ“ سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ عبادت کی جائے تو اجر کے طور پر جنت ملتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے یہ معانی بیان کرنے کی خاطر دو احادیث مماثلت کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں:

پہلی حدیث یہ ہے: الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيْءِ.

یعنی تلواروں کے سائے میں جنت ہے۔

اور دوسری حدیث یوں ہے: الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأَمْهَاتِ.

یعنی جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔

مماثلت کے طور پر بیان کردہ ان دونوں احادیث مبارکہ کا بالترتیب مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جہاد یا اللہ کے لیے سیوف برداری سے جنت ملتی ہے اور ماؤں کی خدمت گزاری سے جنت ملتی ہے، اسی طرح روضہ اطہر کی زیارت سے جنت ملتی ہے۔

اب ہمارے پاس اس حدیث کے دو مطالب ہو گئے: اول یہ کہ اللہ کی رحمت اس طرح روضہ اقدس پر برتی ہے جس طرح جنت پر پانی، یعنی یہ کہ روضہ اطہر کی زیارت سے جنت ملتی ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نزدیک یہ دونوں معانی اپنی صحت کے اعتبار سے کمزور ہیں: پہلا مطلب صحت کے لحاظ سے یوں غیر معتبر ہے کہ رحمت الہی تو نوازشوں کے لیے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے اور مختلف حیلے بہانوں سے ہر جگہ نزول کرتی رہتی

اسی صورت میں روضہ اقدس کی تخصیص کہاں باقی رہتی ہے، اس لیے یہ معانی غلط ہیں۔
دوسرا معنی اس طرح غلط ہے کہ اللہ کی عبادت جس مکان اور جس مسجد میں کی جائے وہ جنت کا باعث ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی روضہ اقدس کی تخصیص باقی نہیں رہتی۔ لہذا یہ دونوں معانی کمزور صحت کے حامل ہیں۔

شیخ محدث دہلوی کے نزدیک تحقیق یہ تقاضا کرتی ہے کہ کیا کلام خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روضہ اقدس جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب یہ عالم آب و گل ختم ہو جائیں گے اور میدان محشر قائم ہوگا تو روضہ اقدس کو جنت اعلیٰ میں لایا جائے گا۔

اس کو ابن جوزی اور ابن قرون نے امام مالک سے روایت کیا ہے۔ شیخ ابن حجر عسقلانی اور اکثر دیگر محدثین نے اس قول کو درست مانا ہے۔

اس حدیث کا ایک اور قریب ترین درست مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ روضہ انور جنت کا ایک حصہ ہے جو کہ جنت سے بطور خاص مالک جنت کے آرام کے واسطے اس دنیا میں لایا گیا ہے اور روضہ اطہر جنت میں بھیجا جائے گا۔

یہ درست ترین مفہوم مکہ معظمہ کے طلیل القدر عالم دین حضرت ابن ابی حمزہ کا ہے۔

(جذب القلوب، صفحہ: 131 تا 133)

روضہ اطہر کی طرف سفر کرنا سعادت کا باعث

محبوب کی طرف سفر کرنے میں کیف و سرور سے مزین ایک لذت ہوتی ہے، جذب و مستی سے مرقع و جدافریں سرور ہوتا ہے۔ یوں تو زندگی میں انسانوں کو کئی ایک سفر درپیش ہوتے ہیں لیکن سب سفروں سے مبارک، اعلیٰ و افضل وہ سفر ہوتا ہے جو سوئے محبوب کیا جائے۔ پھر اگر اس سفر کا منہائے نظر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام ہو تو یہ سفر عہدگی میں بے مثال ہوگا اور بہتری میں لا جواب ہوگا۔

امت مسلمہ کے علمائے گرامی کے نزدیک گنبد خضریٰ کا سفر نہ صرف جائز ہے بلکہ اعلیٰ درجے کی قربت کا باعث ہے۔

برادرانِ گرامی! ازل سے لے کر آج تک کی تاریخ جہاں عقلا کے روح پرور نظریات سے

بھڑور ہے وہاں جہلا بھی کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں، یعنی دو گروہ ازل سے چیلے آ رہے ہیں۔ ایک عقلا کا اور دوسرا جہلا کا۔ عقلا نے جہاں قوم کو حکمت کی روشنی دکھائی وہاں جہلا نے قوم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اندھیاروں میں دھکیلا۔ جہلا نے عقل کی ہر بات کی نفی کی، ان کی ہر بات کو جھٹلایا، ان کی ہر بات کا غلط مطلب اخذ کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ قوم صراط مستقیم سے بھٹک کر راستے کی تاریکی میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتی رہے۔

جہلا کے اسی گروہ نے بعض نام نہاد مولوی صاحبان نے پیدا کیے جنہوں نے محبوب کائنات کے رولنے کی طرف سفر کرنے کو غلط، ناجائز اور بدعت قرار دیا اور اُمت کے کلمہ گو افراد کو کہا کہ وہ کلمہ پڑھانے والے کے پاس نہ جائیں۔ اپنے اس غلط اور باطل عقیدے کی سچائی کے ثبوت میں وہ مندرجہ ذیل حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کرنے کا حکم دیا ہے: لَا تَشْتَدُوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَہ

یعنی سفر نہ کرو مگر تین مسجدوں کی طرف۔ (مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ)

برادران گرامی! اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے ان کے باطل عقیدے کو درست مان لیں پھر بھی ان کے پاس اور ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ جب مندرجہ بالا میں سفری جائز ٹھہرے، تو پھر جہاد اور سفر حصول علم بھی ممنوع ٹھہرا۔ جب کہ جہاد کو لازم قرار دیا گیا ہے اور علم کو تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک حاصل کرنے کا حکم ہے۔

ایسی صورت میں ان کے اس نظریے کو ہم کس طرح درست مان سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر ان کا نظریہ غلط ہے تو ان کے اس نظریے کو غلط ثابت کرنے کا کیا جواب ہے۔

شدر حال کی حدیث کا جواب

جن علمائے حق نے ان مولوی صاحبان کو جواب دیے، ان میں سے ملا علی قاری، امام غزالی، شیخ محدث دہلوی جیسے مستند اور اعلیٰ پایہ کے بزرگ بھی شامل ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ اگر شدر حال کی حدیث کا مذہبی مطلب وہ لیا جائے جو باطل عقائد مولوی بیان کرتے ہیں تو یہ لازم آتا ہے کہ جہاد کا سفر حرام ہو جائے، تحصیل علم کے لیے سفر ناجائز ٹھہرے، اسی طرح تجارت کے لیے سفر ممنوع ہو، اور ہجرت کے لیے سفر خلاف شرع اور بدعت قرار پائے۔

برادران گرامی! پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، ہجرت فرمائی، تجارت کی، گویا یہ اعمال سنت ہیں، لیکن بے عقل لوگوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کی نفی کی ہے۔ ذرا آپ ہی غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کی نفی کا حکم کس طرح دے سکتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اس حدیث کے معانی غلط لیے ہیں اور سمجھنے میں سخت ترین غلطی کی اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اپنے اس غلط عقیدے پر اس طرح اڑے ہیں کہ باوجود سمجھانے کے بھی نہیں سمجھتے۔

اب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ عقیدہ غلط، باطل اور ناجائز ہے اور ان مولوی صاحبان نے اس کے غلط معانی اخذ کیے ہیں، اگر یہ معانی غلط ہیں تو آئیے ذرا دیکھیں کہ اس حدیث کے افضل اور درست معانی کیا ہیں:

حدیث کے درست معانی

اس حدیث کے درست معانی سمجھنے کے لیے لغت، نحو اور معانی سے واقفیت ضروری ہے اور حدیث کے غلط معانی بیان کرنے والے مولوی ان علوم کی تحصیل بھی بدعت سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث کا غلط مطلب سمجھ کر دوسروں کو بھی غلط بتلاتے ہیں۔ خود جاہل ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

در اصل جہلا کا مشن ہی یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے دین و ایمان میں لغزش ڈالی جائے۔ اب ذرا حدیث کا اصل مطلب ملاحظہ ہو۔

یہاں پر استثناء مفرغ ہے اور نحوی قاعدہ کے مطابق اگر استثناء مفرغ میں مستثنیٰ منہ جو کہ مذکور ہوتا ہے، ہو تو اس کا تعلق مستثنیٰ کی جنس سے ہوتا ہے اور یہاں پر مستثنیٰ منہ محذوف ہے اور لفظ مساجد ہے۔ اب تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

لَا تَشْتَدُوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَہ

یہاں پر مطلب صاف ظاہر ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ اور کسی مسجد کی طرف سفر نہ کرو، بلکہ اس وقت منع ہے، جب کہ زیادتی ثواب کی غرض سے کسی اور مسجد کی

طرف سفر کرنا ہے۔ اس لیے کہ ان مساجد کے علاوہ دیگر تمام مساجد بھی یکساں ثواب کی حامل ہیں، اور یہی بات حدیث پاک بیان کرتی ہے۔

نفس سفر تو ہر مسجد کی طرف جائز ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کہ کوئی بادشاہ مسجد کی طرف سفر کرے، کیوں کہ خود سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ اس سفر کے دوران آپ پیدل بھی ہوتے تھے اور سوار بھی۔ شذر حال کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بشرط زیادتی ثواب کسی دوسری مسجد کی طرف سفر کرنا منع ہے۔

اس حدیث میں کہیں بھی اس امر کا حکم وارد نہیں ہے کہ روضہ اطہر کی جانب سفر کرنا منع ہے۔

(جذب القلوب، صفحہ: 212 تا 215)
برادران گرامی! قرآن وحدیث کا غلط مطلب بیان کر کے سیدھے سادے اور بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا صرف آج کے اسلام دشمن عناصر کا کارنامہ نہیں، بلکہ آج سے کئی سو سال قبل کے جہلا کا وطیرہ ہے اور اُس کا عروج سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں صلیبیوں کی طرف سے ہوا۔ صلیبیوں نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ میدان جنگ میں حرب وضرب سے اسلام کو نیچا نہیں دکھا سکتے تو انھوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ مسلمانوں کی کردار کشی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے بے پناہ دولت کے ساتھ مسلمان امرا کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں دیں اور عام لوگوں کو راہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ اپنے جاسوسوں کو بہرہ و پیہ بنا کر مسلمانوں کے علاقے میں بھیجا۔ جو مختلف شعبدوں اور قرآن وحدیث کا غلط بیان کر کے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرتے تاکہ ان کے دلوں سے جذبہ جہاد مٹ جائے اور وہ صلیبیوں کے خلاف صلاح الدین ایوبی کی کمان میں جمع نہ ہو سکیں اور صلیبی آسانی سے صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر اسلام کو نیچا دکھا سکیں۔

صلیبیوں کی اس کارروائی کا تفصیلی ذکر (ناولانہ انداز میں) نسیم حجازی نے اپنی کتاب ”داستان ایمان فروشوں کی“ کے اوراق میں تحریر کیا ہے۔

چنانچہ آج یہود و نصاریٰ اور جہلا صلیبیوں کے اسی مشن کو اپنائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو بے راہ روی میں مبتلا کرنے کی خاطر وہ قرآن وحدیث کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، تاکہ

مسلمانوں کا جذبہ ایمان کمزور پڑ جائے۔ ایسے لوگوں کا وجود اسلام کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے لوگ اسلام دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہر ممکن کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں، ورنہ یہ اپنا زہر سارے اسلام میں پھیلا دیں گے۔

روضہ اطہر کا سفر صالحین کی سنت ہے
محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے واسطے سفر کرنا صحابہ عظام، تابعین اور سنت صالحین سے ثابت ہے۔

جذب القلوب، صفحہ: 215 تا 216 پر صحابی رسول، عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک مشہور عام حکایت رقم ہے۔ جس کا مفہوم درج ذیل ہے:

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر شریف میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور صرف 23 برس میں آپ نے عرب کے بدوؤں کو ایک ہمہ گیر اور کامل وحدت میں ڈھال دیا۔

چوں کہ آپ کا کام پورا ہو چکا تھا اس لیے آپ کو اللہ کی جانب سے پیام واپسی وصول ہوا۔ ہجرت کا دسواں برس اور نبوت کا 23 رواں برس دنیائے اسلام کے لیے ایک جانگسل اور روح شکن سال تھا۔ کیوں کہ اسی سال قریبتیں فرقتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ نبوت کا خورشید تاباں دنیا والوں کی نگاہوں سے پردہ پوش ہو گیا۔ دلوں کا سہارا، آنکھوں کا تارا، یتیموں کا نمکسار، یتیموں کا ہمدرد اس دنیائے فانی کو چھوڑ کر ابدی مقام پر چلا گیا۔ ایک دھماکہ تھا جس کی گونج سے امت ہلک اٹھی، اک قیامت تھی جو بپا ہو گئی۔ جس نے سنا بے اختیار چیخ اٹھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو بوجہ غم حضرت بلال ترک سکونت کر کے ملک شام چلے گئے۔

ایک شب جب کہ آپ محو خواب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور گل افشانی کی بلال! یہ کیسا دستور وفا ہے کہ تو ہماری زیارت کو بھی نہیں آتا۔ آخر یہ جفا کیوں؟

محبوب انکڑائیاں لے کر بیدار ہو گئی۔ حضرت بلال یقیناً مضطرب ہو گئے ہوں گے۔ بہر کیف صبح سویرے ہی آپ نے سواری تیار کی اور مدینہ طیبہ کی طرف گامزن ہوئے۔ روضہ اقدس پر حاضری دی۔ روضہ اقدس کی خاک کو چہرے پر ملا اور غم دل کو اشکوں کی روانی میں

بہا کر ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت بلال اشک سوئی میں مصروف تھے۔ دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لارہے ہیں۔ جب وہ دونوں قریب آئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و محبت میں ان کے سروں کو بوسے دیے۔ ادھر دار فستکی کا اظہار ہوا تھا اور ادھر اہل مدینہ کو خبر مل گئی کہ عاشق رسول حضرت بلال تشریف لائے ہیں۔ ان کی آن میں سارا مدینہ آپ کی ملاقات کو امنڈ آیا۔ حضرت بلال کی آواز میں بڑا سوز اور ترنم تھا۔ جب آپ اذان دیتے تھے تو ایک سحر طاری ہو جاتا تھا۔ ہر سننے والا بے خود ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، آپ نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ مدینہ والوں کے دل میں ترنا چلی، اس خواہش نے سرا بھارا۔ ایک مرتبہ آج پھر حضرت بلال اپنی پرسوز اور ترنم دار آواز میں اذان دیں اور وہ سنیں۔ لیکن ان کو علم تھا کہ وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے اذان دینا چھوڑ دی ہے۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے آپ سے اذان کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے جواب دیا۔ صدیق! جب آپ نے مجھے خرید اور پھر آزادی دے دی۔ کیا وہ آزادی اپنے لیے تھی یا اللہ کے واسطے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا: اللہ کے واسطے۔ حضرت بلال گویا ہوئے: جب آپ نے مجھے اللہ کے واسطے آزاد کیا تو پھر اللہ کے واسطے مجھ سے اذان کی فرمائش نہ کرو، کیوں کہ بعد از وصال نبوی مجھ میں اتنی تاب نہیں رہی کہ کسی دوسرے کی خاطر اذان دوں۔ اس کے بعد آپ ملک شام میں مقیم ہو گئے۔ اہل مدینہ کے دل اذان سننے کے لیے بے قرار تھے۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ اگر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کہلوایا جائے تو حضرت بلال ضرور اذان دیں گے۔ اہل مدینہ نے دونوں شہزادوں سے گزارش کی کہ حضرت بلال سے اذان سنوادی جائے۔ شہزادوں کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ اذان دی جائے۔ حضرت بلال مجبور ہو گئے اور سر تسلیم خم کر دیا اور اذان دینے کے لیے اس مقام پر چڑھے جہاں زمانہ رسالت میں اذان دیا کرتے تھے اور اذان شروع کی۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ آپ کی بلند آواز گونجی اور مدینہ منورہ میں ایک شور مچ گیا۔ گویا سارے شہر میں زلزلہ آگیا ہو۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کے دروہام لرز اہٹ کی زد میں ہیں۔

پھر حضرت بلال نے اذان کے اگلے کلمات کی ادائیگی کی۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
ان کلمات کی ادائیگی نے ہر عورت مرد کی آنکھیں اشک بار کر دیں۔
اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے کلمات کہنے لگے۔

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ان کلمات کی ادائیگی نے قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دی۔ مدینہ کا کوئی بشر ایسا نہیں تھا جو اپنے گھر سے باہر نہ نکلا ہو اور جس نے اشک سوئی نہ کی ہو۔ کیوں کہ ان کلمات کی ادائیگی سے لوگوں کے دلوں میں اس دن کی یاد تازہ ہو گئی تھی جس دن اُن کے قلب و جگر پر قدرت کے بازیانے سے چوٹ لگی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں اس دن کی یاد تازہ ہو گئی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ اس یاد نے لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا اور وہ دیوانہ وار رونے لگے۔

منقول ہے کہ جب حضرت بلال نے کلمہ شہادت ادا کیا اور اس طرف دیکھا، جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا کرتے تھے۔ لیکن آج... آج... آج وہ نظر نہ آئے، آج وہ چاند سا چہرہ نظر نہ آیا، آج وہ پھول کی پتیوں جیسے لب نظر نہ آئے، آج وہ کنول رخسار نظر نہ آئے، آج وہ سرگیں آنکھیں نظر نہ آئیں، آج وہ نورانی پیشانی نظر نہ آئی، آج وہ مخمور زلفیں نظر نہ آئیں، ہائے! آج محبوب کا سراپا نظر نہ آیا، آج روح کائنات کا دیدار نہ ہو سکا، ہائے! آج آنکھوں کی پیاس نہ بھی اور دل کو قرار نہ آیا، نہ ہی محبوب کا دیدار ہوا۔

حضرت بلال کے دل پر ایسی سخت چوٹ لگی کہ آپ پر رقت طاری ہو گئی، اذان کے اگلے کلمات ادا نہ کر سکے اور اشک بہاتے ہوئے اذان گاہ سے نیچے اتر آئے۔

برادران گرامی! ہم اس حکایت سے ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ روضہ انور پر حاضری دو اور حسب حکم حضرت بلال ملک شام سے مدینہ کا سفر کر کے روضہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ اب ناقص لوگ حضرت بلال پر کیا فتویٰ دیں گے؟ آج قوم کو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، جو ان اسلام دشمن عناصر کا قلع قمع کر سکے۔

روضہ مطہرہ حفاظتِ الہی میں

اسلام ایک عالمگیر انسانی فلاح و بہبود کا ضامن مذہب ہے۔ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک 1400 برس کے قلیل عرصے میں اسلام کے لاکھوں دشمنوں نے اسلام کی مخالفت میں ساری مغربی اور یورپی طاقتوں کو اکٹھا کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تاکہ اسلام کو نپچا دکھاسکیں۔ لیکن چشمِ فلک شاہد ہے کہ ہر بار اُن کے عزائم خاک میں مل گئے۔ ہر بار انھیں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی تاریخ شاہد ہیں کہ اغیار کے ان غاصبانہ عزائم کو کبھی محمد بن قاسم نے خاک میں ملایا اور کبھی اغیار کی سازشوں کو خالد بن ولید نے چاک کیا اور کبھی طارق بن زیاد نے ان کی طاقت کو پاش پاش کیا اور کبھی قہرِ الہی بن کر محمود غزنوی نے اغیار کی سرکوبی کی۔ اس طرح اغیار کبھی بھی اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ کامیابی تو اُن کی قدم بوسی کیا کرتی ہے جو حق پر ہوں، جو سچی اور سیدھی راہوں کے بخارے ہوں۔ کامیابی تو اُن کی منتظر رہا کرتی ہے جو راہِ الہی میں اپنی جانِ حق تعالیٰ پر لیے پھرتے ہوں۔ کامیابی ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتی ہے جو راہِ الہی میں تن من وھن اور صبح و شام کی تمیز کیے بغیر سر بکف رہتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ہر طاققت ٹکرا کر بکھر گئی اور ہر طاقت پاش پاش ہو گئی۔ جو بھی اسلام سے ٹکر لینے آگے بڑھا صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے داستانِ عبرت چھوڑ گیا۔ جب مغربی اور یورپی طاقتوں نے یہ دیکھا کہ کسی طور سے اسلام کے خلاف ان کی دال نہیں گلتی تو انھوں نے ”نہ رہے بانس اور نہ بچے بانسری“ کی مثل کو اپنایا۔ انھوں نے اپنے سینے میں چبھنے والے نچر کو نکالنے کی کوشش کی، یعنی ہر کار دو جہاں راحت و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ اطہر کو قہر مبارک سے نکالنے کی مکر وہ کوشش کی، آپ کے روضہ اقدس کو شہید کرنے کی کوششیں کیں۔ مگر ہر مرتبہ ناکام رہے اور تباہ و بربادی کی داستانیں بن گئے اور روضہ اقدس اُسی آب و تاب سے درخشاں اور

تابندہ رہا ہے اور تاقیامت رہے گا۔ مدینہ منورہ پر فرشتوں کی حفاظتی چوکیاں ہیں اور خود مالک و خالق دو جہاں روضہ اطہر کی حفاظت فرماتا ہے۔

نفرانیوں کی ناکام کوشش

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ”جذب القلوب“ صفحہ: 124 پر لکھتے ہیں:

سلطان نور الدین سید محمود بن زنگی نے سرکار مدینہ کی زیارت خواب میں تین مرتبہ کی کہ آپ دو اشخاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی پہنچو۔ دونوں اشخاص خواب میں نور الدین کے پاس کھڑے تھے، نور الدین سمجھ گئے کہ ان کی پہچان کرائی جا رہی ہے، ضرور انھوں نے کچھ گڑبڑی کی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی حادثہ رونما ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ اس رونما ہونے والے حادثے کے ذمہ دار یہ ہی دو افراد ہیں۔ آپ نے راتوں رات چند سوار یوں کا انتظام فرمایا اور زور راہ ساتھ لے کر عازم سفر مدینہ ہو گئے۔ سولہ روز کی مسافت کے بعد رات کے قریب مدینہ پہنچ گئے۔ صبح ہوتے ہی دربار عام کا اعلان کیا اور منادی کرادی کہ دربار میں آنے والے ہر شخص کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اعلانِ انعام کے لالچ میں سارا شہر امڈ پڑا اور انعام و اکرام لے کر رخصت ہوا۔ مگر خواب میں نظر آنے والے دونوں شخص نظر نہ آئے۔ اس لیے پوچھا کہ کوئی شخص شہر میں باقی تو نہیں رہ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا جس نے دربار میں حاضری نہ دی ہو۔ مگر دو اشخاص جو بہت پرہیزگار ہیں اور بالعموم لوگوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، وہ نہیں آئے۔

بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ ان دونوں کو ہمارے رو برو لایا جائے۔ حکم کی بجا آوری کی گئی اور دونوں کو بادشاہ کے رو برو لایا گیا۔ سامنے آتے ہی دونوں کو بادشاہ نے پہچان گیا کہ یہی وہ دونوں ہیں۔ پوچھا کہ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ ہم ایک مہمان خانے میں مقیم ہیں، وہ مہمان خانے روضہ انور کے قریب ہی تھی۔ بادشاہ نے ان کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود اُن کی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ دیکھا کہ ان کے کمرے میں ایک جانب قرآن مجید رکھا ہے اور ایک دوسرے گوشے میں پند و نصیحت کی چند کتابیں تھیں اور بہت سامان و زر بھی ایک جانب رکھا تھا۔ جس سے وہ غریباً کو صدقہ دیتے تھے۔ لیکن بادشاہ کو مال و زر سے کیا لینا تھا، اُسے تو

کسی اور شے کی تلاش تھی، کسی اور ہی گل کی جستجو تھی، اس کا متہائے نظر تو کچھ اور تھا، اور پھر اُسے اپنا گوہر مرادل گیا، اس کا گوہر مرادل ان کی خواب گاہ پر بچھا ہوا ایک ٹاٹ تھا۔ بادشاہ نے ٹاٹ اٹھایا تو نیچے ایک سرنگ تھی جو عین روضہ اطہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ ان واحد میں بادشاہ ساری صورت حال سے واقف ہو گیا۔ مارے غضب کے بدن کا نیچے لگا اور واپس آکر ان دونوں کو ڈرایا اور کڑک کر ان کی اصلیت پوچھی، وہ دونوں بزدل نکلے، وہ اقرار کیا کہ ہم نصرانی ہیں اور نصرانیوں نے ہمیں اس کام پر مامور کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کا جسد اطہر قبر سے نکال لائیں۔ اس کے عوض انھوں نے ہمیں بہت سامان و زر دیا ہے۔

کہتے ہیں کہ جب ان کی کھودی ہوئی سرنگ قبر انور کے نزدیک پہنچی تو اس رات بڑی گھٹ چھائی اور بجلی بڑے زور سے کڑکی اور چمکی۔ بڑے شدید زور کا زلزلہ آیا اور اسی رات کے آخر میں سلطان مذکور مدینہ منورہ شریف پہنچ جاتے ہیں۔

جب بادشاہ نے ان کی گفتگو سنی تو اُس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے اور اُس نے آرڈر دیا کہ اُسی وقت ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں کی گردن اڑادی گئی اور اس طرح وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ بعد ازاں سلطان نے روضہ اطہر کے چاروں طرف ایک خندق کھدوائی اور قلعی پگھلا کر خندق کو بھرا دیا اور چاروں طرف سے مضبوط کر لیا، تاکہ کوئی بددین آپ کی قبر اطہر تک نہ جاسکے۔

رافضی بھی ناکام ہو گئے

اسلام دشمنی میں فقط نصرانی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقتیں متحد ہیں۔ کفر و اسلام کے درمیان سب سے قبل جو معرکہ رونما ہوا، وہ معرکہ بدر ہے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، سامان حرب بھی کم تھا مگر مسلمانوں کے دلوں میں نور ایمان کی قوت موجود تھی۔ اس کے بعد معرکہ خندق پیش آیا اس میں بھی کفار خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔

بہر کیف! معرکہ بدر و حنین ہوتے رہے۔ مغربی اور یورپی طاقتیں متحد ہو کر اسلام سے ٹکراتی رہیں اور پاش پاش ہوتیں رہیں۔ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے داستان عبرت تخلیق کرتی رہیں اور اسلام فتح و نصرت کے پرچم لہراتا رہا۔ کامیابی اور کامرانی قدم قدم پر اسلام کی

مواظ رہی اور اسلام اپنے عروج پر پہنچنے کے لیے ثریا کی ہمدوشی حاصل کرتا چلا گیا۔ قدم بوی کرتی رہی اور عروج سے اغیار کے سینوں پر سانپ لٹتے رہے۔ ہر گھڑی ان کے دلوں میں اسلام کی ترقی اور عروج سے اغیار کی مثل اُس پرندے کی سی تھی جو اڑنا چاہتا ہے مگر اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔

تیغ و سنان کے کھیل میں کفار کو زبردست ناکامی ہوتی رہی، اس لیے انھوں نے مکر و فریب کو تیغ و سنان کے کھیل میں کفار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے لیے انھوں نے خاص منصوبہ بنایا۔ جس طرح نصرانیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر انور سے نکالنے کی کوشش کی، اس طرح کفر کے ایک اور گردہ رافضی نے بھی ایسی ہی مذموم کوشش کی۔ حلب کے رافضیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ حاکم مدینہ کو مال و زر کا لالچ دے کر اپنا گوہر مقصود حاصل کیا جائے گا۔ اسی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حلب کے چند رافضی مدینہ منورہ آئے اور حاکم مدینہ کو بڑے قیمتی تحائف دیے اور اُس کو حرص مال و زر میں پھنسا لیا۔

اس دنیا میں دانش مندوں کے بقول فساد کی تین جڑیں ہیں:

۱۔ زن ۲۔ زر ۳۔ زمین

ان تینوں کی لالچ بڑے بڑے نیکو کاروں کے پائے ثبات میں لغزش ڈال دیتا ہے۔ حاکم مدینہ بھی بہک گیا، ضمیر فروشی اپنا بیٹھا۔ غیرت مند لوگ ضمیر فروشی پر مرجانے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ لیکن اُس وقت کا حاکم مدینہ لالچی اور بزدل نکلا اور چند سونے اور چاندی کے کھن کھناتے سکوں کی کھن کھن کو دل دے بیٹھا۔ حلب کے رافضیوں نے کہا کہ اس سارے مال و زر کے بدلے ہم اس بات کے خواہاں ہیں کہ ہم کو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جسد اطہر نکال لے جانے دو۔ حاکم مدینہ نے حکم دے دیا کہ ان کے واسطے روضہ افتدس کے دروازے کھول دیے جائیں اور کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ دربان کے مطابق جب وہ عشا کی نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوا، تو 40 آدمیوں کی ایک جماعت پہنچے اور زمین کھودنے کے اوزاروں سے لیس روضہ اقدس میں داخل ہوئی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں ایک گوشہ میں جا کر رونے لگا کہ ان کے ظلم کو دیکھ کر آسمان نہ پھٹ پڑے، کہیں زمین نہ شق ہو جائے، کائنات نہ لرز

اٹھے۔ ان لوگوں نے قبور شریف کی کھدائی شروع کر دی، چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ غیرت الہی کو جوش آیا اور دوسرے ہی لمحے وہ سب زمین میں دھنس گئے، مجھے اس سے بے پایاں مسرت کا احساس ہوا۔ کافی دیر بعد حاکم مدینہ آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس جو جماعت آئی تھی، وہ کدھر گئی؟ میں نے جواب دیا کہ وہ سب غرق ارض ہو چکے ہیں۔ حاکم مدینہ نے دیکھا کہ جس جگہ وہ غرق ہوئے تھے وہاں ان کے کپڑوں کا کچھ نشان بچ گیا تھا، اس لیے کہ ان کے غرق ہونے پر سب کو یقین آجائے۔ (جواہر الحمار، جلد رابع، صفحہ: 62، جذب القلوب، صفحہ: 116، نزہۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ: 163)

گنبدِ حضریٰ پر ملائکہ کی حاضری

سال کے پورے بارہ مہینے اور ہر روز و شب کے مکمل 24 گھنٹے لاکھوں کروڑوں ملائکہ گنبدِ حضریٰ پر حاضری دیتے ہیں۔ صبح کے وقت 70 ہزار فرشتے گنبدِ حضریٰ پر حاضر ہوتے ہیں اور سارا دن صلوٰۃ و سلام کا نذرانہ حضور اقدس کو پیش کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے اور دن کے اجالے رات کے اندھیروں میں بدل جاتے ہیں تو یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ 70 ہزار نئے فرشتے آجاتے ہیں جو اُس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ سلام عرض کرتے ہیں جب تک کہ رات کی سیاہی دن کے روشن اجالے میں بدل نہیں جاتی۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ زیارت کر جاتا ہے۔ لاکھوں تمناؤں کے باوجود دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔

(سنن دارمی، جذب القلوب، صفحہ: 265، جواہر الحمار، جلد چہارم)

☆☆☆

تیسرا وعظ

مدینہ پاک کے فضائل

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ •
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَجْرُ
الْآخِرَةِ أَتُنْكَرُونَ كَانُوا يَعْلَمُونَ • (سورہ نحل: 41)
ترجمہ: جن لوگوں نے راہِ الہی میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ہم ضرور ان کو دنیا میں
اچھی جگہ دیں گے، بے شک آخری ثواب بہت بڑا ہے، اگر لوگ اُسے جانتے۔

بردرانِ اسلام! خالقِ دعوالم نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی اور انسان نے ان پر خوبصورت اور
دلنریب گل کاریاں کیں۔ انسان جو کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل، اعلیٰ اور برتر مخلوق
ہے۔ چون کہ یہ دیگر تمام مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ ہے، اس لیے اس کو "اشرف المخلوقات" کہا جاتا
ہے۔ اس اشرف المخلوقات نے ارض سے آگے بڑھ کر ستاروں سے آگے والے جہانوں کی جستجو
شروع کر دی ہے۔ گو کہ ابھی تک اس ضمن میں اسے خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن اس کرۂ ارض
پر اس نے اپنے تمام ارمانوں کی تکمیل کی ہے۔ اپنی فنی مہارت کا کچھ اس خوبصورت انداز سے ثبوت
دیا ہے کہ عقل خود متا شاہ ہے۔ اپنی فنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے انسان نے اس ارض کو اس قدر
خوبصورت بنا دیا ہے کہ جنتِ ارضی کا گمان ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں بسنے والے لوگوں سے یہ سوال
کیا جائے کہ اس سارے عالمِ آب و گل میں سے کون سا شہر سب سے خوبصورت ہے، تو اس سوال
کے جواب میں کوئی یہ کہے گا کہ پیرس خوبصورت ہے، کوئی لندن کو حسین قرار دے گا، کوئی نیویارک کا
شید ا ہوگا، کوئی مالوئی پر عاشق ہوگا۔ چلئے ایک لمحے کے لیے ہم بھی یہ تسلیم کیے لیتے ہیں کہ یہ سارے
شہر خوبصورت سہی۔ لیکن یہ تمام شہر اصل میں خوبصورت نہیں، اس لیے کہ عاشق اور مجنوں کے لیے وہ
شہر سب سے زیادہ خوبصورت حسین اور پر رونق ہوتا ہے جہاں اس کی لیلیٰ، اس کا محبوب، اس کا

معشوق اور اس کا مطلوب رہتا ہو، جہاں اس کے دل کی دھڑکن ہو۔

پیرس، لندن، نیویارک اور مالوئی حسین سہی، لیکن ان کا حسن محدود ہے۔ صرف چند مخصوص عیاش مزاج لوگوں کو یہ شہر خوبصورت لگتے ہیں۔ لیکن اس عالم آب و گل میں، اس حسین کائنات میں ایک شہر ایسا بھی ہے جس کے دم سے اس کائنات کا حسن قائم ہے۔ جو سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے خوبصورت اور حسین ہے کہ اس شہر میں مسلمانوں کا محبوب و مطلوب رہائش پذیر ہے۔ مسلمانوں کا عجمگسار، دلوں کا سہارا، آنکھوں کا تارا رہتا ہے، یعنی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا شہر مدینہ طیبہ۔

مدینہ پاک اس لحاظ سے بھی ساری دنیا سے خوبصورت اور حسین ہے کہ اس میں ساری دنیا سے حسین، خوبصورت اور خوب رہتی کا قیام ہے۔ جس طرح چاند اور ستاروں کی وجہ سے سارا عالم آسمان کو خوبصورت تصور کرتا ہے، اسی طرح ساری دنیا سے حسین اور خوب رہتی کے قیام کی وجہ سے سارے عالم کے مسلمان مدینہ طیبہ کو حسین تصور کرتے ہیں۔ سارے عالم کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور کائنات کی ہر شے سے حسین ہے، نیز اللہ کے انوار کی بارشیں ہر وقت مدینہ پاک میں ہوتی رہتی ہیں، اس لحاظ سے بھی مدینہ طیبہ تمام جہاں سے خوبصورت شہر ہے۔

مدینہ پاک اس لحاظ سے بھی ساری دنیا سے خوبصورت اور حسین و پر رونق ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق جو روملا ننگہ گنبد خضریٰ کے طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مدینہ پاک اس لحاظ سے بھی ساری دنیا سے خوبصورت ہے کہ یہ شہر اس حسین کائنات کے خالق و مالک کو بھی پسند اور محبوب ہے۔

جذب القلوب، صفحہ 21 میں مرقوم ہے کہ یہ شہر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھاتا ہے اور قسم ہمیشہ پیاری شے کی کھائی جاتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے والدین، اپنے سر، قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ والدین سب کو پیارے ہوتے ہیں اور اپنا سر، ہر کسی کو عزیز ہوتا۔ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ تو بلا شک و شبہ ہم کو پیارے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی قسم کھاتا ہے، کیوں کہ یہ شہر اس کو پیارا ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (سورہ بلد: ۲۱)

یعنی اے محبوب! مجھے اس شہر کی قسم ہے جہاں آپ جلوہ فگن ہے۔

مندرجہ بالا آیت مقدمہ کے معنی اکثر مفسرین کرام نے مکہ معظمہ کے لیے ہیں، مگر بعض مفسرین کرام کے نزدیک اس سے مراد مدینہ پاک ہے۔

یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شہر اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، اگر پیارا نہ ہوتا تو اس کو قسم کے لیے کیوں انتخاب کیا جاتا۔

اللہ پاک کو مدینہ پاک پیارا ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ جب تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء پر مظالم کی انتہا کر دی۔ جس کی وجہ سے اللہ کریم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے یہ دعا مانگی: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اِنْ اَخَّرْتَ حَتِّيْ مِنْ اَحَبِّ الْبُقَاعِ اِلَيَّ فَاَسْكُنِيْ فِيْ اَحَبِّ الْبُقَاعِ اِلَيْكَ۔ یعنی یا اللہ! تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھ کو پیارا تھا۔ لہذا تو مجھے ایسی جگہ فرما جو مجھ کو زیادہ محبوب ہو۔

مرکار مدینہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور اللہ کے حکم سے مدینہ آ گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مدینہ پاک پیارا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری عام زندگی میں بھی یہ قاعدہ اور اصول رائج ہے کہ حبیب اپنے دوسرے ساتھی اور دوست کے لیے پسند کے معاملے میں اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے جس سے اس کو خود پیارا ہو، جو شے اس کو خود پسند ہو، اور چل کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ مقام ٹھہرایا، اس لیے یہ بات کامل یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ مدینہ پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو مدینہ پاک پیارا ہے، اس بات کے اثبات کی تکمیل کے لیے میری دلیل یہ ہے کہ اگر پرستارانِ توحید میں سے کوئی بھی مسجد نبوی میں دو رکعت نماز کی ادائیگی کرے تو اس کے نامہ اعمال میں کامل فرض حج کا ثواب تحریر کیا جاتا ہے اور اگر پچاس رکعت نفل کی ادائیگی کی جائے تو پچاس حج کامل کا ثواب اور سو رکعت نفل کی ادائیگی سے پچاس حج کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔

سبحان اللہ! قربان جائیے شانِ مدینہ پر کہ وہاں واقع مسجد نبوی میں دو رکعت نماز نفل کی ادائیگی اس قدر عظیم برکت والی ہے کہ مکمل ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب کہ مکہ مکرمہ میں

پورے سال میں صرف ایک حج ہے اور مدینہ میں ایک دن میں کئی حج کا ثواب لیے جاسکتے ہیں۔
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْتَحَتْ الْمَدِينَةَ بِالْقُرَى
بِالشَّيْفِ وَأَفْتَحَتْ الْمَدِينَةَ بِالْقُرْآنِ. (موطأ بحوالہ المدخل، جلد دوم، صفحہ: 25)
یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے تمام شہر
تکوار سے فتح ہوئے اور مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔

مدینہ پاک اللہ کو پیارا ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ جس قدر بھی شہر فتح کیے گئے، وہاں پر
معرکہ ہائے کارزار ضرور گرم ہوئے، وہاں پر تیغ و سنان کی جھنکار ضرور گونجی، خون انسانی سے
وہاں کی گلیاں ضرور لالہ زار بنیں، وہاں پر تصادم ضرور ہوا، فاتح و مفتوح آپس میں باہم دست و
گریباں بھی ضرور ہوئے، یہاں تک کہ یہ سب کچھ مکہ معظمہ کی فتح کے وقت بھی ظہور پذیر ہوا۔
لیکن مدینہ منورہ کی فتح اس شان سے ہوئی کہ وہاں پر کوئی خونی معرکہ نہیں ہوا، وہاں پر تیغ و سنان
کی جھنکار بھی نہیں گونجی، وہاں کی گلیاں انسانی خون کی سرخی سے لالہ زار نہیں ہوئیں، وہاں کوئی
کسی سے باہم دست و گریباں نہیں ہوا، بلکہ اس کی فتح صلح و آشتی کے سائے میں ہوئی۔ کیوں؟
صرف اس لیے کہ یہ شہر اللہ کا محبوب شہر ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی ناپسند ہے کہ مدینہ کی گلیاں
شب عروس کا خونی سرخ جوڑا پہنیں۔ اسی وجہ سے مدینہ کی گلیاں تیغ و سنان سے نہیں گونجیں اور
اسی وجہ سے یہاں معرکہ قتال و جدال پیش نہیں آیا۔ (جذب القلوب، صفحہ: 31)

اسی کتاب جذب القلوب، صفحہ: 16 پر درج ایک دلیل اور پیش کی جاتی ہے:
اس عالم فانی میں کسی شخص کو ذرا بلند مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی امیج قائم کرنے کے
لیے پہرے دار کا انتظام کرتا ہے، رات کو شہروں کی حفاظت کے لیے ہر محلے میں چوکیدار
پہرے داری کرتے ہیں۔ لیکن مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہر گلی، کوچے اور ہر گوشے میں
شب و روز ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگادی ہے، جو مدینہ کی پاسبانی کرتے ہیں۔ انسانی چوکیداروں
سے تو بھول ہو سکتی ہے مگر ملائکہ سے بھول ہونا ناممکن ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مدینہ کی محبوبیت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک کس قدر پیارا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحَبِّبْتَ مَكَّةَ وَأَشَدَّهُ
آپ بارگاہ الہی میں عرض کیا کرتے تھے:

(مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ: 239)

اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی! میرے لیے مدینہ محبوب بنا جس طرح مکہ ہم کو محبوب ہے،
بلکہ مغفہ سے بھی زیادہ محبوب بنا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں لفظ الیٰنَا استعمال کیا اور واضح رہے کہ
بِیْنِنَا جمع متکلم کی ضمیر کا صیغہ ہے، لہذا دعا میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ پاک ہم سب کو محبوب
بنادے۔

برادران اسلام! پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق دو عالم کا باعث ہیں اور اللہ کے
محب ہیں، اس لیے یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ آپ کی دعا شرف قبولیت سے سرفراز نہ کی
جائے اور آپ کی دعا کو زور قبولیت سے آراستہ و پیراستہ نہ کیا جائے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ
کی دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک نہ کرتی۔

پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ہدف اجابت کا سینہ چاک کیا اور اللہ نے ہر
اہل ایمان کا قلب محبت مدینہ سے معمور کر دیا۔ قلب مومن کو الفت مدینہ سے لبریز کر دیا۔ اسی
پیدا شدہ محبت کا اثر ہے کہ مکہ معظمہ میں فریضہ حج کی ادائیگی سے فراغت پانے کے بعد مومنین
کے دل میں مدینہ کی محبت کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، دریائے الفت میں طغیانی آجاتی ہے،
مدینہ کے پر کیف نظارے انگڑائیاں لینے لگتے ہیں اور مومنین بے کل ہو کر مدینہ چلے آتے ہیں۔

(جذب القلوب، صفحہ: 21)

مگر مقام افسوس ہے کہ بعض نادان اور کم فہم لوگ اس اعزاز سے محروم رہ جاتے ہیں،
کیوں کہ ان کے نزدیک یہ چیز شرک و بدعت ہے، حالاں کہ ایسا نہیں۔

پیارو محبت اور چاہت کا ایک عام اور سادہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے پیار کرتا
ہے، تو اس کو محبوب کسی کو محبوب رکھتا ہے تو محب پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ
اپنے محبوب کے محبوب کی تعظیم کرے، کیوں کہ یہ عمل محبوب کی رضا کے لیے ہوگا، اگر ایسا نہیں ہے
تو محبت کا دعویٰ بیکار ہے۔

علاوہ ازیں بڑے بڑے عالموں سے سنا ہے کہ خلق سے محبت کے بغیر خالق کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا بیکار ہے اور پھر خلق ایسی ہو کہ اس کے لیے ارض و سما کا سارا نظام پسیدہ کیا جائے، تو ایسی ہستی کی محبت ہمارے لیے لازم قرار پائے گی، اگر ایسا نہیں تو پھر خالق کے ساتھ محبت کا دعویٰ قطعاً فضول ہے۔

مدینہ میں مرنے والوں کی سفارش

یہ بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ منورہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور اس قدر محبوب ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں وفات پا جائے تو اس کی نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ صرف ایک شخص نہیں بلکہ مدینہ میں مرنے والے تمام لوگوں کی نجات کے لیے سفارش کریں گے اور انھیں بخشوا کر جنت میں داخل کریں گے۔

مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ: 240 میں ہے:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَظَّاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْسَتْ بِهَا قِيَامِي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا. (سنن ترمذی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جو مدینہ میں مرے، کیوں کہ مدینہ میں مرنے والوں کی میں سفارش کروں گا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے:

تیرا در ہو، میرا سر ہو، تیری گلی میں میری قبر ہو

اور اس حقیر سراپا تقصیر کے دل میں بھی مدینہ میں مرنے کی آرزو چنگیاں لیتی ہے۔

فقط اتنی سی آرزو ہے اور تمنا یا رسول اللہ

ترے در پر میرا سر ہو جب وقت قضا آئے

جذب القلوب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ میں مرنے کی آرزو رکھتے تھے، جس کے لیے آپ یوں دعا مانگا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِزْرِ قَبْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاَجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ۔

ترجمہ: اے الہی! مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت کے لیے اپنے رسول کا شہر

مقرر فرما۔

حضرت عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار خاص اور منظور نظر تھے، نیز عاشق رسول بھی تھے، اس لیے ان کی دعا کو اللہ نے زیور قبولیت سے آراستہ کیا۔ آپ نے راہ خدا میں شہادت پائی اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے اور خاص طور پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اس روضہ اقدس میں جگہ پائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَوْضَةُ مَنْ رِزَايُضُ الْجَنَّةِ (جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے) فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی دعا کا قبول ہونا راہ خدا میں شہادت حاصل کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہونے کا اعزاز حاصل کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا نتیجہ ہے۔

جذب القلوب ہی کی ایک اور عبارت پیش خدمت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان مدینہ میں مرنے کو کس قدر پسند کرتے تھے۔ حضرت امام مالک مدینہ کے عالموں میں سے تھے۔ آپ الفت مدینہ کے دام میں اسیر تھے اور رہائی چاہتے ہی نہ تھے۔ مبادا کہ قرب سے محروم رہ جائیں اور کسی دوسرے کی قربت میں روح جسد خاک کی سے ناطہ توڑے اور مدینہ پاک کی خاک و غبار میں ملے کہ روح پرور اعزاز سے محروم رہ جائیں۔

چنانچہ آپ نے سعادت ابدی حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی مدینہ میں بسر کی اور بعد از حصول حیات دوام مدینہ میں ہی مدفون ہوئے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک بار فریضہ حج کی ادائیگی کی۔

برادران اسلام! مدینہ پاک اللہ کو محبوب ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے نزدیک یہ محبوب ہے اور ائمہ کرام اس کی الفت میں اسیری کو خوش بختی تصور کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اہل ایمان بھی اس کی محبت میں گرفتار ہیں۔ دیگر اہل ایمان کی طرح میرے دل میں بھی الفت مدینہ کا ایک دریا ناپیدا کنار موجزن ہے، الفت مدینہ میں میرا سارا جسم اسیر ہے، جب بھی مدینہ کا ذکر ہوتا ہے دل سینے میں دھڑکنے لگتا ہے۔ گویا براہ راست میرے دل کی دھڑکن بڑھادی جاتی ہے، مجھ پر بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، پورا جسم کیفیت کیف دستی میں ڈوب جاتا اور شاداں و فرحاں ہو جاتا ہے، تصورات کی خوشبو سے شبستان خیال مہک اٹھتا ہے اور

میں چند بے حقیقت الفاظ سے اپنے دل کی تڑپ کو یوں سوا کرتا ہوں:

- 1- ہے مرکب انوار و تجلیات مدینہ
- ہے دافع شر اور دافع بلیات مدینہ
- 2- مدینہ پہ قسم ہے، میں سو جان سے واری
- سو جان سے برتر ہے مہمات مدینہ
- 3- انگ انگ میرا سستی میں ڈوب جاتا ہے
- آتے ہیں جب مجھ کو خیالات مدینہ
- 4- اہم مدینہ پہ دل میرا تڑپ اٹھتا ہے
- تصور میں چلی آتی ہیں آیات مدینہ
- 5- ہم نفو! سناؤ مجھے قصہ مدینے کا
- ذرا کچھ بتاؤ مجھے حالات مدینہ
- 6- تیرے عاجز بندے کی التجا ہے یارب!
- لکھ دے میرے نصیب میں مہمات مدینہ

برادران اسلام! اللہ تعالیٰ کے حضور مہمات مدینہ کی آرزو کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے جیسے میری روح میرے بدن سے الوداع ہو کر سوئے مدینہ رواں دواں ہے۔ میری پرطلوں دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو زیارت مدینہ سے نوازے اور مہمات مدینہ عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

مدینہ کی برکتیں

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کے لیے مدینے کا انتخاب کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ حُمْرَتَا بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّيْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاَنَا لَدَعَاكَ

بَلَدِيْنَ قَدْ بِيْعْتَنِيْ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمَشْلُوْةٌ مَّعَهُ (ترمذی، مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ: 239)

یعنی یا اللہ! ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے صاع میں برکت عطا فرما، یا اللہ! ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ انھوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا طلب کرتا ہوں، اس قدر کہ جتنا ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی۔

احترام اہل مدینہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دنیا کی نگاہوں سے روپوش، مخو خواب ہیں۔ مدینہ کے لیے آپ اپنی حیات مبارکہ میں دعائیں مانگتے رہے، کیوں کہ مدینہ آپ کو محبوب تھا، اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے لازمی امر ہے کہ ہم مدینہ اور اہل مدینہ کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کو ہر قسم کے آزار سے بچائے رکھیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور مدینہ یا اہل مدینہ کو کسی قسم کی بھی تکلیف دی تو ہماری نجات کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی، کیوں کہ مدینہ اور اہل مدینہ کو تکلیف دینے سے اللہ کے محبوب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، اس کے دین و دنیا تباہ ہو جاتے ہیں، کیوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا بھی فرمائی: اَللّٰهُمَّ مَنْ اَرَادَنِيْ وَاهْلَ بَلَدِيْ بِسُوءٍ فَعَجَلْ هَلَاكَهٗ۔

(جذب القلوب، جواہر البحار، صفحہ: 14)

یا الہی! جو شخص میرے اور میرے شہریوں کو شر کا نشانہ بنانے کا ارادہ کرے، اس کو جلدی ہلاک فرما۔

مشکوٰۃ شریف صفحہ 240 پر حضرت سعد سے روایت کی گئی حدیث یوں درج ہے:

اِنَّ سَعْدًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم لَا یُکَيِّدُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَحَدٌ اِلَّا اِثْمَاعُ یَبْمَاغُ الْمَلُوحُ فِي الْمَاءِ۔ (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ سے کوئی نہ کریں کہ اگر کرے تو وہ گل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے۔

برادران اسلام! مندرجہ بالا حدیث سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ کبھی بھول کر بھی مدینہ اور اہل مدینہ کے خلاف شرانگیز بات نہ سوچیں کہ ایسا کرنے سے ہم زبردست خسارے میں رہیں گے۔ اس کی روشن مثال یزید کی ہے، اس نے اہل مدینہ پر ظلم و ستم کیا اور نتیجتاً کچھ ہی عرصہ بعد وق و سل اور عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گیا۔

لہذا ہمیں چاہیے کہ مدینہ والوں کے ساتھ ہر ممکن بھلائی کریں۔ انسان تو انسان وہاں کے ایک کتے کو بھی ذرا سی تکلیف نہیں دینا چاہیے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ذلت و رسوائی اور تباہی و بربادی کا طوق ضرور ہمارے گلے کی زینت بنے گا۔ جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے یا ان پر ظلم و زیادتی کرے تو ایسے شخص کے فرائض اور نوافل قبول نہیں کیے جاتے اور جب فرائض و نوافل شرف قبولیت سے ہمکنار نہ ہوں گے تو نجات مشکل ہے۔

جو اہر الحمار، جلد اول، صفحہ: 14 پر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے، جس سے مندرجہ بالا بات کی تصدیق ہوتی ہے:

اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَآخَاظَهُمْ فَأَخَفَهُ وَعَالِيَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَوْفٌ وَلَا عَدْلٌ۔

یعنی یا الہی! جو کوئی اہل مدینہ پر ظلم کرے اور ان کو ڈرائے، تو اس کو ڈرا، اور اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، نیز اس کے فرائض و نوافل قبول نہیں کیے جائیں گے۔

برادران اسلام! پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ پیارے نبی، اللہ کے محبوب بندے اور رسول ہیں۔ ان ہی کی خاطر اس ساری کائنات کی تشکیل ہوئی، زمین و آسمان کی تخلیق ان ہی کے واسطے کی گئی اور ان کی دعا شرف قبولیت سے نہ نوازی جائے یہ ناممکن ہے۔ اب ذرا دیکھئے کہ آپ کی اوپر بیان کی گئی دعا بھی قبول ہو چکی ہے اور پھر مدینہ والوں پر ظلم کرنے والوں کی خیر نہیں۔

جو اہر الحمار، جلد رابع، صفحہ: 15 پر ایک اور ارشاد نبوی مرقوم ہے:

الْمَدِينَةُ مَهَاجِرِي فِيهَا مَضْجِي وَمِنْهَا مَنَعِي حَقِيقٌ عَلَى أُمَّتِي حَفِظَ جَبْرَتِي مَا جَنَّبُوا
الْكَبَائِرَ وَمَنْ حَفِظَهُمْ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْهُمْ سُقِيَ مِنَ
طِينَةِ الْحَبَالِ قِيلَ لِلْمُزْنِيِّ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ قَالَ: عَصَا زَاةٍ أَهْلِ النَّارِ۔

یعنی مدینہ میری جائے ہجرت ہے، اس میں میری آرام گاہ ہے، اس سے میرا اٹھنا ہے۔ میری امت پر لازم ہے کہ میرے ہمسایوں کی حفاظت کریں جب تک کہ وہ کبائر سے محفوظ رہیں۔ جو ان کی حفاظت کرے گا روز قیامت میں اس کا سفارشی اور اس کی شہادت دینے والا ہوں گا اور جو ان کی حفاظت نہ کرے گا اسے طبقہ الجبال سے پلایا جائے گا۔ راوی سے پوچھا گیا کہ طبقہ الجبال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ دوزخیوں کی جگہ ہے۔

اعظم چشتی کا ایک شعر ہے:

یاد ہے مجھ کو اہل مدینہ کی یہ بات

زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے

☆☆☆

چوتھا وعظ

روضہ انور کی زیارت مغفرت کا باعث

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا (سورہ نساء، آیت: 64)

ترجمہ: اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب! تمہارے حضور حاضری دیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول ان کی شفاعت فرمادیں تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

سورہ نسا کی مندرجہ بالا آیت مقدسہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دینا ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ زمانہ نبوت کے لیے تھی۔ ان لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ زمانہ نبوت سے مراد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا زمانہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس لیے اب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کس طرح ان کی شفاعت سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں؟

اعتراض کرنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا والوں کی نگاہوں سے روپوش ہوئے ہیں، جب کہ درحقیقت وہ اب بھی باحیات ہیں اور اپنے روضہ اقدس میں مجبوراً آرام ہیں۔ چونکہ وہ باحیات ہیں، اس لیے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی شفاعت حاصل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن مجید قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مجمع رشد و ہدایت ہے اور اس طرح یہ آیت صرف زمانہ

خواجہ بکدلو

خواجہ بکدلو

حصہ ستم

نبوت کے لیے کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور جب یہ آیت بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور قیامت تک لوگ ان کے دربار میں حاضری دے کر ان کی شفاعت سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں باحیات ہیں اور اپنے عتلاموں کی عرضوں کو سنتے ہیں، ان کا سلام قبول کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ أَحْبَبَ يُسَلِّمُهُ عَلَى الْأَرْدَةِ اللَّهُ عَلَى رُجُوعِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ (ابوداؤد صحیح)

یعنی جو بھی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹاتا ہے، پھر میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔

جواہر النجار، جلد رابع، صفحہ 30 پر درج ہے کہ وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے ”اقتضاء الصراط المستقیم“ میں تصریح کی ہے کہ ہر مسلمان قبر کے اندر رہ کر اپنی زیارت کرنے والے کو جانتا ہے اور اس کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضرت امام سہودی فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کا یہ حال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔

سلیمان ابن خنیم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ عالم خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) نیاز مند لوگ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کے سلام کو سنتے اور جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں! مجھے ان کے سلام کا علم ہوتا ہے اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔

حضرت ابراہیم بن بشار فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کی ادائیگی سے فراغت پانے کے بعد روضہ انور پر حاضر ہوا اور سلام عرض کیا، تو قبر کے اندر سے آواز آئی:

وعلیک السلام، یعنی آپ سلام کا جواب دے رہے تھے۔

برادران اسلام! اسے یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر باحیات ہیں اور اپنے نیاز مندوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ثبوت کے بعد ہم اس وعظ کے آغاز میں بیان کی

گئی آیت مقدسہ کے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے یہ خیال کریں کہ پانی ہر پلید شے کو پاک و صاف کر ڈالتا ہے اور چوں کہ ہم گناہوں کی نجاست سے پلید ہیں اور روضہ انور پر انوار و تجلیات کا دریا موجزن رہتا ہے، اس لیے اگر ہم وہاں حاضری دیں گے تو گناہوں کی نجاست سے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اس بات پر خود قرآن مجید شاہد ہے، قرآن مجید کی اس آیت کی شہادت کے بعد اس مسئلے کا ثبوت کسی اور شاہد اور دیگر دلائل کی فراہمی کا تقاضا نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی از روئے تسکین، تجسس قلب چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے:

جذب القلوب، صفحہ: 211 پر درج ہے کہ محمد بن حرب ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور زیارت سے فراغت کے بعد روضہ انور کے بالمقابل نشست سنبھال لیا۔ کچھ دیر بعد ایک اعرابی آیا اور زیارت کا اعزاز حاصل کر کے یوں عرض کیا۔ اے خیر الرسل! حق تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کا آپ پر نزول کیا اور اس کتاب میں ارشاد فرمایا: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (سورہ نسا، آیت: 64)

یعنی نبی اللہ! میں بھی گناہگار ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش کے واسطے آپ کو اپنا سفارش بناتا ہوں، پھر اس نے چند اشعار پڑھے اور چلا گیا۔

برادران اسلام! روضہ انور پر ہر وقت نور کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور وہاں کا ماحول بڑا روح پرور اور کیف آگیز ہے۔ روضہ انور کے اس نورانی ماحول میں محمد بن حرب ہلالی کو جو ریں نیند کے ہلکورے دیئے لگیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عالم نیند میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ انھوں نے ارشاد فرمایا کہ اس فرد کو جا کر خوش خبری دے دو، اسے جا کر نوید مسرت سنا دو کہ اللہ غفار نے میری شفاعت کی برکت سے تیرے گناہوں کی مغفرت فرمادی ہے۔

جذب القلوب، صفحہ: 211 پر ایک اور واقعہ مرقوم ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کو رحلت فرمائے ابھی تین روز ہوئے تھے، ان کی فرقت کا صدمہ ابھی تازہ تھا اور خورشید رسالت کو نبوت کے افق سے غروب ہوئے صرف تین دن ہوئے تھے کہ ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا، اور قبر انور سے پلٹ گیا۔ قبر انور کی گرد سے بالوں کو پرانگندہ کیا اور عرض کناں ہوا:

یا رسول اللہ! خالق ارض و سما نے جو کچھ آپ کو عطا کیا، وہ ہم نے بھی لے لیا۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ”جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب! تیرے پاس حاضر ہوں، نیز اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت فرما دیں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائیں“ میں نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اب آپ کے دربار اقدس میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے سفارش حاصل کر سکوں۔ یا رسول اللہ! نظر کر فرمائیں اور میری سفارش کر دیں۔ اس کے الفاظ کی ادائیگی میں تڑپ تھی، سوز تھا، شوق تھا۔ ابھی اعرابی یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ ادھر قبر انور سے صدا آتی ہے: جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

برادران اسلام! مندرجہ بالا دونوں واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اقدس میں باحیات ہیں۔

اب نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 159 کا ایک بیان کیا جاتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ثبوت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عشق کے انوکھے انداز کا مظہر بھی ہے۔

حضرت شیخ صالح سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا قاعدہ تھا کہ ہر سال حاجیوں سے کہتے تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں میرا بھی ہدیہ سلام پیش کر دیں۔ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن تھی۔ وصال محبوب کی آرزو سے قلب معمور تھا۔ ایک سال عشق مصطفیٰ کی شمع نے بدن خاکی جلا یا تو تڑپ اٹھی اور دربار مصطفیٰ پر حاضری دینے کی خاطر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ادائیگی حج سے فراغت کے بعد روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ ہدیہ صلوة و سلام پیش کیا اور دل گیر لہجے میں عرض کیا: یا حبیب اللہ! پہلے حاجیوں کے ذریعے سلام خدمت اقدس میں پہنچاتا تھا، آج میں نے خود حاضر ہونے کی جسارت کی ہے۔ یا رسول اللہ! کر فرمائیں اور اپنے گورے گورے ہاتھوں کو قبر انور سے باہر نکالے، تاکہ چوم کر عقیدت کی پیاس سرد کروں۔ الفاظ کی ادائیگی

میں تضرع کی آمیزش تھی، آرزو میں عشق و مستی مظہر تھی اور تمنائے وصال میں عجز کی آمیزش تھی۔ چنانچہ ہدف اجابت کا سینہ چاک ہوا اور پھر سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا وصال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم کی اور قبر انور سے اپنے دونوں دست اقدس باہر نکال دیے اور عاشق رسول نے بڑی عقیدت مندی سے ان کو بوسہ دینے کا شرف حاصل کیا۔

برادران اسلام! ذرا زحمت گوارا کریں اور اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھانے میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں اس دعا میں کہ: باری تعالیٰ! سب تعریفیں تیرے ہی واسطے ہیں، تیری اور ساری کائنات کے محبوب اور ان کی آل پر رحمت و برکت فرما۔ جس طرح تو نے رحمت و برکت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو۔ یا الہی! ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام کے صدقے، بارہ اماموں کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کے روضہ انور کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ (آمین ثم آمین)

روضہ انور کی زیارت باعث برکت

رشک آتا ہے مجھے ان باسعادت اہل ایمان پر جن کو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی توفیق دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کی زیارت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

1- مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. (دارقطنی)

جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔

2- مَنْ زَارَ قَبْرِي حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي. (بزاز)

جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے۔

3- مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَعْمَلُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ مَا أَكُونُ لَهُ شَفِيعًا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یعنی جو میرے پاس میری زیارت کے واسطے آئے اور سوائے میری زیارت کے اور کوئی حاجت نہ رکھے تو اُس کا مجھ پر حق ہے کہ روز قیامت میں اس کی سفارش کروں۔

4- مَنْ تَخَيَّرَ قَبْرَ أَزْوَاجِي بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي.

یعنی جو حج کرے، پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے تو گویا اُس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

5- مَنْ تَخَيَّرَ الْبَيْتَ وَلَعَزَّ يُزُرُنِي فَقَدْ جَفَّائِي.

یعنی جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی ہے۔ (طبرانی، جذب القلوب، صفحہ: 195، جواہر الحمار، جلد رابع، صفحہ: 29)

روضہ انور سے دارین کی نعمتیں ملتی ہیں

بارگاہ معطفی بے چینیوں کے لیے چین، بے قراروں کے لیے قرار، نصیب کے لیے شادی، غریبوں کے لیے باعث مسرت، گنہگاروں کے لیے مغفرت اور گداگروں کے لیے شاہی پیامبر ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اس در سے نہیں ملتی؟ وہ کون سا سائل ہے جو اس در سے خالی ہاتھ واپس آتا ہے؟ بقول شاعر:

اگر خیرات دنیا و عقبی آرزو داری

بدرگاہش بیاد چہ میخوای تمنا کن

از روئے تشفی قلب چند حوالے سپرد قلم کیے جاتے ہیں، تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ سب سے قبل امام ابو بکر بن مقری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ درج کیا جاتا ہے جو کہ جذب القلوب، صفحہ: 222 پر اس میں شامل ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو بکر بن مقری رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے دور فقائے گرامی طبرانی اور شیخ بھی تھے۔ دورانِ حاضری بھوک محسوس ہوئی، جس کی شدت بڑھتی گئی۔ پورے دودن بھوک کے عالم میں گزرے۔ آخر کار وقت عشا روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ. یا رسول اللہ! میں بھوکا ہوں۔

امام ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ روضہ اقدس پر حال دل عرض کر کے واپس آ گیا، پھر میں اور ابوحنیفہ دونوں نیند کی آغوش میں چلے گئے اور ہمارا تیسرا سنگی طبرانی جاگتا رہا کہ کس وقت کوئی عطیہ آئے۔ کچھ لمحے گزرے کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، تو دیکھا کہ ایک عسکری

صاحب دو غلاموں کے ہمراہ موجود تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں بھجوریں اور کھانوں سے بھری تھیلیاں تھیں، وہ سب کچھ انھوں نے ہمیں پیش کیا اور ہمارے ساتھ کھانا تناول کرنے میں شرکت کی، جب ہم سیر ہو کر کھانچکے تو باقی بچ رہنے والا کھانا انھوں نے ہمیں دے دیا اور علوی صاحب کہنے لگے کہ تم لوگوں نے اپنی بھوک کی شکایت سبز گنبد والے سے کی اور انھوں نے فوری طور پر مجھے حکم دیا کہ ان بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور میں حسب الحکم حاضر ہو گیا۔

جذب القلوب، صفحہ: 223 پر ایک اور واقعہ یوں درج ہے:

ابوالجلا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ میں قیام پذیر ہوئے۔ بعض وجوہات کی بنا پر ایک دو فاقے برداشت کرنا پڑے، آخر روضہ انور پر حاضر ہو کر عرض کناں ہوئے: اَنَا خَافْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں۔ عرض حال دل کے بعد انھوں نے پلکیں موند لیں اور مخواب ہو گئے، عالم نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوئے، انھوں نے آپ کو ایک روٹی عنایت کی، جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے آدھی روٹی آپ نے عالم خواب میں ہی تناول فرمائی تھی۔

اب اسی کتاب و صفحہ کا ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے:

حضرت ابو بکر قطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضری دی، قدرت الہی کہ مجھے پانچ روز تک کھانے سے محروم رہنا پڑا، بھوک نے بہت ستایا تو روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کناں ہوا: اَنَا خَافْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! میں آپ کا مہمان ہوں اور بعد از عرض حال دل سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں، اس شان سے کہ آپ کے دائیں طرف صدیق اکبر تھے، بائیں جانب عمر فاروق تھے اور آگے آگے مولیٰ علی مشکل کشتا تشریف لارہے تھے۔ حضرت علی ان کے پاس آئے اور گویا ہوئے۔ جلدی اٹھو کہ اللہ کے محبوب تشریف لارہے ہیں، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک روٹی دی اور واپس چلے گئے۔ آئی ہوئی بہاریں لوٹ گئیں اور اپنی خوشبو اور مہک سے عالم کو مہکا گئیں۔ ابو بکر قطع رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کھانا شروع کر دی۔ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ روٹی کا بچا ہوا ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔

اب جواہر الہمار، جلد رابع، صفحہ: 34 پر مرقوم یہ واقعہ ملاحظہ ہو:

ابو محمد اشلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرناطہ نام کی ایک بستی میں ایک شخص بیمار پڑ گیا۔ طبیب اس کا علاج کرنے میں ناکام رہے۔ حکیم اس کی بیماری ختم کرنے سے عاجز ہو گئے اور لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ اب یہ شخص کبھی اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکے گا۔

اس وقت کے ایک شاعر وزیر ابن ابی نے بارگاہ رسالت میں اس شخص کی بیماری سے شفا حاصل ہونے کی گزارش اشعار کی صورت میں خط میں ڈال کر بھیج دی۔ یہ گزارش والا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا اور روضہ انور پر وہ اشعار پڑھے گئے تو اسی وقت اس شخص کو بیماری سے شفا حاصل ہو گئی۔ ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح روایت کی ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیریں دور تھا کہ قحط پڑ گیا اور ختم ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ اس صورت حال پر ایک مسلمان شخص روضہ انور پر حاضر ہوا اور عرض کیا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْنِي لِقَائِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا۔

یا رسول اللہ! آپ کی امت ہلاکت کے قریب ہے، ان کے لیے بارش طلب فرمائیں، عرض دل کے بعد وہ شخص جواب کا منتظر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زیارت سے مشرف کیا اور فرمایا کہ جاؤ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو بشارت دے دو کہ بارش ہوگی۔ اب ایک اور واقعہ عرض ہے:

حضرت محمد بن مکندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کے پاس ایک شخص نے 80 دینار امانت کے طور پر رکھے۔ اسے چوں کہ جہاد کو جانا تھا اس لیے اس نے یہ اجازت دے دی کہ وہ ان روپوں کو ضرورت پڑنے پر خرچ کر سکتے ہیں۔ بعد از اجازت صرف وہ شخص جہاد پر چلا گیا۔ قدرت الہی کہ حالات کے پیش نظر حضرت محمد بن مکندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے محسوس کیا کہ امانت کے 80 دینار بھی خرچ کرنا پڑیں گے۔ چوں کہ روپوں کا مالک ان کو خرچ کی اجازت دے چکا تھا، اس لیے انھوں نے وہ روپے خرچ کر لیے، ادھر وہ شخص جلد ہی جہاد سے واپس آ گیا اور اس نے روپے طلب کیے۔ حضرت مکندر رحمۃ اللہ علیہ تو روپے خرچ کر چکے تھے اور ان کے پاس کوئی روپیہ نہ تھا۔ لہذا اس سے گویا ہوئے کہ کل تشریف لانا۔ تمہاری امانت لوٹا دوں گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت مکندر رحمۃ اللہ علیہ کو فکر دامن گیر ہوئی کہ کل امانت کی واپسی کا وعدہ کر لیا

ہے اور روپیہ کی آمد کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے۔ یہ فکر ان کو مسجد نبوی لے گئی، وہاں وہ بھی خبر کے پاس آکر عرض کرتے اور کبھی روضہ انور کی جانب متوجہ ہو کر فریاد کناں ہوتے کہ: یا رسول اللہ! کل امانت کی واپسی کا وعدہ ہے۔ لہذا حضور سے 80 روپے مانگتا ہوں، وقت آیا اور دبے پاؤں گزرتا رہا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو اندھیری رات کا دامن چپاک ہوا اور اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے 80 روپے کا تھیلہ حضرت مکندر رحمۃ اللہ کو دے دیا۔ انھوں نے سرکار کے اس عطیے پر سر تسلیم خم کیا اور خوشی خوشی واپس آئے اور صبح کے وقت مالک کو اس کی امانت واپس کر دی۔ (جذب القلوب، صفحہ: 222)

☆☆☆

پانچواں وعظ

درود شریف کی تاکید

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ •

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا •
(سورہ احزاب، آیت: 56)

ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام۔

قرآن مجید کے 22 ویں پارہ کی سورہ احزاب کے تیسرے رکوع کی اس آیت مقدسہ سے درباتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

1- ہر قسم کے شکوک سے مبرا بات کہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔

2- اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔

برادران اسلام! اپنے پرانے اور اغیار سب ہی اس بات میں کوئی کلام نہیں سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، حتیٰ کہ ان کے متعلق یہاں تک کہہ دیا گیا ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

بلکہ اس ساری کائنات کی تخلیق کا سبب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے اور اللہ کو ان سے بے پناہ محبت ہے۔

جس طرح کسی ایک ملک کے فرماں روا کو کوئی حکم جاری کرنا ہو تو بہتر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کام کا عملی اور اعلیٰ نمونہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ عوام میں اس کام کے کرنے کا ذوق

پیدا ہو، کیوں کہ جب کسی قوم کا سردار کسی کام میں دلچسپی ظاہر کرے تو عوام کو آٹوینک اس کام سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مشاہداتی بات ہے کہ جب کسی پولیس چوکی انچارج کسی کیس میں دلچسپی ظاہر کرے تو اس کے ماتحت بھی اس کیس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بالکل اسی قاعدے اور اصول کے تحت حاکم عظیم جو سب حاکموں کا حاکم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے۔ محبت کا اصول یہ ہے کہ جو شخص پیارا ہو، اس کے لیے یہی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کو محبوب رکھے۔ چون کہ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے وہ اس بات کا خواہاں ہے کہ اس کی مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور مندرجہ بالا اصول کے ماتحت خود کو اور اپنے ملائکہ کو بطور نمونہ پیش کیا ہے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ مل سکے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(سورہ احزاب، آیت: 56)

یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان! تم بھی ان پر درود و سلام پیش کرو۔

چون کہ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں خود کو اور اپنے ملائکہ کو بھی ایک کام یعنی درود و سلام پیش کرنے میں مصروف رکھتا ہے، اس لیے اہل ایمان کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ تم بھی کرو۔

بندہ اور خالق کے مابین فعل مشترک

اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے ذمے کائنات کے چند کام لگا دیے، مثلاً نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، سونا، پینا وغیرہ۔ لیکن اللہ ان سارے کاموں سے ماوراء ہے اور پاک ہے۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں ارشاد ہوتا ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (سورہ بقرہ: ۲۵۵)
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اٹکھ۔

مندرجہ بالا آیت مقدسہ بندے اور خالق کائنات کے درمیان فعلی تفریق ظاہر کرتی ہے۔ اللہ معبود ہے جب کہ بندہ عبد ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ اور ہمیشہ قائم رہے گا جب کہ انسان فانی ہے اور فنا ہو کے مٹ جائے گا۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اٹکھ، جب کہ انسان کے لیے نیند اور اٹکھ لازمی امر ہیں۔

ان باتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت پر قادر ہے جب کہ انسانوں میں سے بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور حکیم بھی کسی فرد کو زندگی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی سے کوئی زندگی چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج نکالتا ہے، بارش برساتا ہے، روزی دیتا ہے اور یہ سب کام انسان نہیں کر سکتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالق کا کام مخلوق نہیں کر سکتی۔ نیز خالق اور بندے کے درمیان کوئی ایک سا کام بھی مشترک نہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک کام ایسا بھی ہے جو خالق اور مخلوق کے مابین مشترک ہے اور وہ کام ہے درود پاک پڑھنا۔ صداقت کے لیے اس وعظ کے آغاز میں بیان کی گئی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں اس کام کی نسبت اللہ سے بھی ہے، ملائکہ سے بھی اور مومنین سے بھی، یعنی مخلوق کی طرف بھی اور خالق کی طرف بھی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے مابین درود شریف پڑھنے کا عمل مشترک ہے۔

حضور پر درود کا نزول ازل سے ابد تک

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

یہاں پر اسمیہ جملہ استعمال کیا گیا ہے اور اسمیہ جملہ دوام و استمرار کا غماز ہے، کیوں کہ اسمیہ جملہ ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی کام کا ہمیشہ کے لیے ہونا ہو، اور چون کہ یہاں پر بھی جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے، لہذا مفہوم ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول رحمت و درود ازل سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں اللہ کی رحمت کا نزول نہ ہو، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جس میں اللہ کی رحمت کا نزول نہ ہوگا۔

سخان اللہ! کیا شان ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا شمار ناممکن ہے۔ ان کا مذہب کس قدر جلیل ہے، ان کا مرتبہ کس قدر

عظیم ہے، ہم اس کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں چند ایک ایسے نادان بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کے مرتبہ منصب میں فرق پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنے شعور کو بیدار کریں اور غور کریں کہ اگر ہم اس عظیم ذات کی صفت نہ کر سکیں تو کم از کم ان میں نقص بھی نہ نکالیں۔ اگر ایسا کریں گے تو خطا کھائیں گے اور سزاوار ہوں گے۔ ہم تو اچھے بھلے اور برے کی تمیز اور نشاندہی کر دیتے ہیں، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔

درود کی تاکید

ملت اسلامیہ کے سپوتو!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اس آیت مقدسہ پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ درود شریف پڑھنے کا حکم صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اس لیے کافر، منافق اس نعمت اور سعادت سے محروم ہیں۔ اگر وہ پڑھنا چاہیں تو لازم ہے کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ہمارے پیارے رسول کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ نیز اس آیت میں صیغہ امر وارد ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ درود شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔ بعض علما کے نزدیک درود شریف ساری عمر میں ایک بار فرض ہے۔ اگر نماز میں پڑھا جائے تو سنت ہوگی۔ دیگر اوقات اس کا ورد کرنا محبوب و مستحسن عمل ہے۔ جہاں پر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آجائے وہاں پر درود پڑھنا واجب ہے اور اگر آقائے نامدار کا نام بار بار آئے تو ہر بار درود پڑھنا مستحب ہے۔ بعض علما کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب اور لازمی ہے۔ خود پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے ثبوت میں چند احادیث مبارکہ عرض ہیں:

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى

غبار آلود ہونا کہ اس شخص کی جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھنے۔ (مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ: 86، سنن ترمذی)

بخیل مختلف طرح کے ہوتے ہیں، مگر سب سے بڑا بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔ اس ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے جو شفاء، جلد دوم، صفحہ: 63 پر مرقوم ہے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْبَخِيلَ كُلَّ الْبَخِيلِ مَنْ دُكِرَتْ

عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! کیا میں تم لوگوں کو سب سے زیادہ بخیل کے بارے میں سنہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور فرمائیں، آپ کا ارشاد ہوا:

مَنْ دُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى. یعنی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بہت بڑا بخیل ہے۔ (کشف الغمہ، صفحہ: 272، افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 45)

ایک روایت یوں درج ہے کہ سرکارِ دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہیل ہے اس شخص کے لیے اور تباہی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے روز میری زیارت سے محروم رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے استفسار کیا: یا رسول اللہ! اس شخص کی نشاندہی فرمائیں جو روزِ محشر آپ کی زیارت سے محروم رہے گا، وہ کون حراماں نصیب ہوگا جو آپ کے دیدار کی سعادت حاصل نہ کر پائے گا؟ فرمایا کہ وہ شخص جو کہ بخیل ہوگا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کون سے بخیل کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب ملا کہ ایسا بخیل جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ (کشف الغمہ، صفحہ: 272، افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 45)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک ارشاد یوں درج ہے:

مَنْ دُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى فَقَدْ شَفِيَ. (شفاء، صفحہ: 62، افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 44)

یعنی جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ بد بخت ہے۔

برادران اسلام! آپ نے مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والا بد بخت ہے، بخیل ہے۔ اس کے لیے تباہی و بربادی ہے اور وہ شخص جو روزِ محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑھے گا، اس کے دیگر صالحہ اعمال کی بنا پر جنت میں جانے کا حکم ملے گا تو وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ آپ کا ارشاد ہے: مَنْ ذُكِرْتُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَخْطَأْ طَرِيقَ الْجَنَّةِ۔

(شفا، صفحہ: 62، افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 44)

جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ برادران گرامی! مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ہمیں وارننگ دے رہی ہیں کہ اگر ہم لا پرواہی کو اپنا شعار بنائے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر ہم نے آپ پر درود نہ پڑھا تو تباہی و بربادی ہماری نصیب بن جائے گی، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم یوں بھی درج ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزِ محشر بعض گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی جانب سے بسوئے جنت جانے کا حکم ہوگا، وہ جنت کی طرف چلیں گے اور راستہ بھول جائیں گے۔ کسی کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد ہوا، اس لیے کہ انھوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ (نزہۃ المجالس، صفحہ: 93)

دعا اور نماز درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی

درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ اس قدر لازمی کہ اس کے بغیر نماز اور اللہ کے دربار میں شرف قبولیت سے ہمکنار نہیں کی جاتی، بلکہ وہ دعا اور نماز زمین و زمان کے درمیان معلق رہتی ہے، خواہ نمازی اپنی نماز میں کس قدر عجز و انکساری کرے اور تضرع و گریہ زاری کو مقام انتہا تک پہنچا دے، خواہ اشک سوئی سے دریا بہا دے۔ اس کے ثبوت میں حضرت عمر بن خطابؓ سے منسوب ایک قول ہے، اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ وہ قول یہ ہے:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ۔ (مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ: 87)

یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان

معلق رہتی ہے اور اس سے کوئی شے نہیں چڑھتی، جب تک کہ تو اپنے نبی پر درود نہ پڑھے۔ حضرت عمر کے مندرجہ بالا اس قول سے گو کہ صرف دعا کے متعلق ہی علم ہوتا ہے مگر بعض روایتوں میں نماز اور دعا دونوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک اور قول حاضر ہے: الدُّعَاءُ وَالصَّلَاةُ مُعْلَقَتَا بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمَا شَيْءٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 51)

یعنی دعا اور نماز زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس سے کوئی شے نہیں چڑھتی، جب تک کہ تو اپنے نبی پر درود نہ پڑھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ دعا اور نماز بغیر درود کے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔

قبل از دعا درود پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے

ہر بات، ہر کام اور ہر عمل اپنی تکمیل کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ آداب کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے آداب کہ جن کی بجا آوری کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں اور جس چیز کی تکمیل تشنہ ہو، دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں میں قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ یہی حال دعا کا ہے، جب تک کہ دعا کے آداب کی بجا آوری نہ کی جائے گی اور دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک نہ کرے گی۔

دعا و رزق ذیل آداب کی تقاضا کرتی ہے:

سب سے قبل اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کی جائے کہ اس عالم رنگ و بو کی تمام تر حمد و ثناء کریم کے لیے ہے۔ اس کے بعد دعا جس دوسری شق کا تقاضا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھا جائے۔ جب مندرجہ بالا تقاضائے دعا و آداب دعا مکمل ہو جائیں تو پھر اللہ سے اپنی دعا کی جائے، تو ان شاء اللہ دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک کرے گی اور پھر سیدہ چاکاں چمن سے سیدہ چاکاں چمن کا وصال بھی ضرور ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت فضالحمہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز ادا کی اور پھر یہ دعا مانگی: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ۔

یا اللہ! مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم کر۔

اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں رونق افروز تھے۔ آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ تو نے دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آداب دعا سے روشناس کرایا کہ جب تو نماز سے فراغت حاصل کر لے تو آرام و سکون سے بیٹھ جا اور پھر حمد و ثنائے رب کریم بجالا۔ بعد از حمد و ثنائے رب کریم مجھ پر درود پڑھا اور پھر اپنی حاجت طلب کر۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے نماز ادا کی، پھر حمد و ثنائے رب کریم بیان کی، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **أَيُّهَا الْمُصَلِّي اذْغُ ثُجْبَہ** (مشکوٰۃ، صفحہ 86، سنن ترمذی) ترجمہ: اے نمازی! اب دعا قبول ہوگی۔

ایک اور حدیث ہے جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، وہ حدیث یوں ہے: **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ جَلَسْتُ بَرَأْتُ بِاللَّتَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَاؤُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تُعْطَى، سَلْ تُعْطَى** (مشکوٰۃ، صفحہ 87)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو اللہ کی شائستگی کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگنا شروع کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرو، یعنی مانگو تجھے دیا جائے گا، مانگو تجھے دیا جائے گا۔

مندرجہ بالا دونوں احادیث مبارکہ اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ دعا سے قبل حمد و ثنائے رب کریم کی جائے بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت ابولیبان درانی کا ایک قول درج ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، اسے چاہیے کہ سب سے قبل اللہ کی حمد و ثنائے رب کرے۔ بعد ازاں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر اپنی حاجت طلب کرے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، تو ضرور دعا اللہ کے حضور شرف قبولیت سے ہمکنار ہوگی، کیوں کہ اللہ دعا کے اول

آخر میں پڑھے گئے درود شریف کو ضرور قبول فرمائے گا، تو یہ بات بعید از رحمت الہی ہے کہ اول و آخر کو قبول فرمائے اور درمیان سے نظریں پھیر لے۔ (افضل الصلوٰۃ) بہر کیف! اول و آخر درود شریف پڑھا جائے تو ضرور دعا قبول ہوگی۔

درود شریف نے اعمال میں شیرینی

برادران گرامی! درود شریف اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیش بہا عطیہ ہے، اگر اس کی تلاوت کرتے ہوئے اعمال کیے جائیں تو ان میں شیرینی پیدا ہو جاتی ہے۔

پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان اور شوکت والے تھے، آپ کا جسم دائمی طور پر اطہر اور پاک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کبھی کو بھی بیٹھنے کی جرات نہیں تھی، مگر مگس (شہد کی مکھی) کو اس امر کی اجازت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوم سکے۔

ایک بار اس مگس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مگس سے سوال کیا کہ اے مگس! یہ تو بتاؤ کہ شہد بنانے کا طریق کار کیا ہے؟ کن عناصر کی تکمیل کے بعد تم شہد بناتی ہو؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شہد بنانے کا عمل بہت سادہ اور شارٹ ہے، میں فقط یہ کرتی ہوں کہ باغ میں جا کر یاسمین اور گلاب کے گلوں سے رس چوس لیتی ہوں اور گھر آ کر اگل دیتی ہوں تو وہ شہد بن جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے مگس! یاسمین اور گلاب کے گلوں کے تمام رس مٹھاس اور شیرینی سے عاری اور محروم ہوتے ہیں، جب کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا یاسمین و گلاب کے پھولوں کے پھیکے رس کس طرح شیرینی اور مٹھاس سے لبریز ہو جاتے ہیں؟ ان میں مٹھاس اور شیرینی کی ملاوٹ کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ سن کر مگس نے جو جواب دیا اس کو ایک شاعر نے اس شعر کا روپ دیا ہے:

چوں خوانم بر احمد درود

میشود شیریں و تنخی منرار بود

یعنی نہ ہمارے پیٹ میں مٹھاس ہوتی ہے اور نہ ہی منہ اس نعمت سے ہمکنار ہے، بلکہ اصل

بات یہ ہے کہ گلشن سے پھولوں کا رس چوس کر ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں اور گھر آنے تک اور شہد اُگلنے تک اس کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ بس اسی درود شریف کی برکت سے شہد مٹھاس سے مزین ہو جاتا ہے۔

برادران گرامی! اگر درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے رس میں مٹھاس اور شیرینی آسکتی ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ درود شریف کی برکت سے ہمارے پھیکے اعمال میں شیرینی آجائے۔ چنانچہ ہمیں ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال مسین شیرینی اور مٹھاس پیدا ہوتی رہے۔

☆☆☆

چھٹا وعظ

درود شریف کی فضیلت کے بارے میں

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(سورہ احزاب، آیت: 56)

ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! ان پر درود و سلام بھیجو۔
برادران گرامی! یوں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے واسطے انواع و اقسام کے وظائف نزول کیے گئے ہیں جو کہ ہمارے واسطے خیر و برکات کا خزانہ ہیں، جن پر عمل کرنے سے ہم دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکتے ہیں مگر خالق کائنات کا سب سے عظیم تحفہ درود شریف ہے۔ یہ وظیفہ اپنے اندر ایک نرالا پن لیے ہوئے ہے اور بے انتہا نعمتوں کا باعث ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاجِدَتْهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ کی طرف سے اس پر دس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
(مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 86)

مشکوٰۃ شریف کے اسی صفحہ پر ایک اور حدیث جس کو دارمی اور نسائی نے روایت کیا، یوں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ہر انداز میں مسرت اور خوشی کی آمیزش تھی، بلکہ خوشی آپ کے چہرہ اقدس سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آج روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور وہ میرے لیے یہ پیغام لائے تھے کہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ کیا آپ اس بات پر خوش ہوں گے؟ کیا آپ کی رضا اس میں نہیں کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو میں اس پر دس درود پڑھوں اور جو آپ پر ایک

سلام نیچے میں اس پر دس سلام بھیجوں؟

عارفین باللہ کے اقوال

برادران اسلام! پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس سے درود شریف کی فضیلت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

عارفین باللہ کا قول درج ہے کہ اگر انسان کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہو اور اگر انسان کی ساری عمر کی تمام عبادات اور اللہ کی صرف ایک نظر رحمت کو باہم مقابل لایا جائے تو اللہ کی نظر رحمت انسان کی تمام عمر کی تمام عبادات سے بڑھ جائے گی۔ (افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 23)

یعنی اللہ کی نظر رحمت انسان کی ساری زندگی کی جملہ عبادات سے برتر ہے اور اگر یہی رحمت ایک بار سے بڑھ کر دس بار ہو جائے، تو کیا ہم اس کا کچھ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ واضح رہے کہ اللہ کی صرف ایک رحمت کی نظر بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے۔

حکایت: حضرت ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک بار آپ عازم سفر تھے۔ سر راہ ایک مقام ایسا آیا جو جنگلی جانوروں اور درندوں سے پُر تھا۔ ہر طرف ان کی بہتات تھی اور از روئے مجبوری آپ کو وہیں قیام کرنا پڑا۔ آپ نے اپنا زور اور راہ سنبھالا اور وہیں ڈیرہ ڈال دیا۔ بوقت شب آپ کو درندوں کا خوف لاحق ہوا۔ آپ ایک بلند و بالا ٹیلے پر تشریف لے گئے اور دل میں خیال کیا کہ درندوں سے محفوظ رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے میں درندوں سے محفوظ رہوں گا، کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر دس رحمتوں کا نزول کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ پر دس رحمتوں کا نزول کرے گا تو درندوں کا خوف و خطر میرے لیے بے حقیقت ہے۔ آپ نے اس سوچ پر، اس فکر اور اس خیال پر عمل کیا اور درندوں کے خوف سے لاپرواہ ہو کر اطمینان سے سو گئے۔ سونے سے قبل آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا جس کی وجہ سے درندوں کو آپ پر حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو سکی۔ (سبحان اللہ)

برادران گرامی! ملت اسلامیہ کے علما کے نزدیک یہ بحث خاصی دلچسپی کا باعث ہے کہ درود شریف اور ذکر اللہ میں سے کس کو فضیلت حاصل ہے؟ ذکر اللہ کرنے سے زیادہ اجر ملت ہے یا

درود شریف پڑھنا زیادہ اجر کا باعث ہے؟ حضرت عبدالحق محدث دہلوی اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ذکر اللہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا فضیلت کا باعث ہے۔ اس کے ثبوت میں وہ قرآن مجید کے ان الفاظ کا حوالہ دیتے ہیں: **فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ**۔ (تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا)۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا ذکر ایک بار کیا جائے تو اللہ بھی بندے کا ذکر ایک بار کرتا ہے، جب کہ درود شریف کے ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس رحمتوں کا نزول کرتا ہے، یعنی دس بار یاد کرتا ہے۔ اس وجہ سے درود شریف پڑھنا اللہ کا ذکر کرنے سے افضل ہے۔ (معارج النبوة)

درود پڑھنے سے گناہ کا مٹنا اور درجات کا بڑھنا
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَةُ خَطِيَايَ
وَرَفَعَتْ لَهُ عَشْرَةُ دَرَجَاتٍ۔ (سنن نسائی، مشکوٰۃ، صفحہ: 86)

ترجمہ: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے دس گناہ مٹ جاتے ہیں اور دس درجے بلند ہوتے ہیں۔

دارقطنی اور ابن شاہین حضرت ابو ہریرہؓ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
الصلوة على نوري على الصراط، فمن صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له
ذنوب ثمانين سنة۔ (جواہر الحدیث، جلد: 4، صفحہ: 163)

یعنی مجھ پر درود بھیجتا ہوں صراط پر نور ہوگا۔ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اتنی مرتبہ درود پڑھے گا۔ اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

حکایت: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روزِ محشر پچھو گی، میزانِ عدل قائم ہوگا، انسانوں کی زندگیوں کے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا، ہر شخص بزرگ و آوارہ کی مانند کانپ رہا ہوگا، آنکھوں سے اشکِ عداوت رواں دواں ہوں گے، روزِ ازل سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کا جہنم ایک میدان میں جمع ہوگا، حضرت آدم اپنے جسمِ اقدس پر بزرنگ کا جوڑا زیب تن کیے عرش کے نیچے تشریف فرما ہوں گے اور انسانوں کی اس سبب پناہ بھیڑ کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں ان کی اولاد میں سے کون کون سے جنت میں

داخل کیے جاتے ہیں اور کن کن کو دوزخ کا ایندھن بنایا جاتا ہے۔ دوران مشاہدہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو ملائکہ سوئے دوزخ لیے جا رہے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت آدم پکاریں گے: یا احمد، یا احمد! آپ جواب دیں گے: اَشْهَدُ بِكَ يَا اَبَا الْبَشَرِ! سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارے ایک امتی کو ملائکہ دوزخ کی جانب لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی طرف دوڑیں گے اور ملائکہ سے یوں ارشاد کریں گے: اللہ کے قاصدو! ذرا ٹھہرو، اس شخص کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ ملائکہ عرض کریں گے کہ ہم سخت ملائکہ میں سے ہیں اور ہم اللہ کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے، ہم اس کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتے اور ہم اس کے حکم کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اس وقت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں دست مبارک اپنی ریش مبارک پر رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے: یا اللہ! تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے میری امت کے بارے میں شرمسار نہیں کرے گا، اب وعدہ ایفائی کا وقت آ گیا ہے۔ فوراً عرش الہی سے یہ ندا دی جائے گی: اَطِيعُوا اَمْرًا۔ میرے حبیب کی اطاعت کرو۔

فرشتے اس کو واپس میزان عدل پر لے آئیں گے، وہاں اس کے اعمال کا دوبارہ وزن کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کاغذ اس شخص کی نیکیوں والے پڑے مسیں ڈال دیں گے۔ میزان کن واقعہ رونما ہوگا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بدیاں مغلوب ہو جائیں گی اور نیکیاں غالب ہو جائیں گی، بدیاں نیکیوں کے مقابلے میں بہت کم ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی اس شخص کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ پھر ایک ندا آئے گی کہ اب اس بندے کا شمار نیکی کاروں میں ہو گیا اور اب اسے جنت میں لے جاؤ۔

جب ملائکہ اس شخص کو جنت میں جانے کے لیے کہیں گے تو وہ اُن سے کہے گا کہ ذرا رک جاؤ، ذرا میں اس معزز آدمی سے کچھ عرض کر لوں۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حسین و جمیل ہیں، ذرا یہ تو نوازش فرمائیں اور بتادیں کہ جناب کون ذات شریف ہیں؟ آپ نے دیا بر غرت و افلاس میں مجھ کو ایک بلائے گراں و بے درماں سے نجات دلائی ہے۔ جواب میں آپ ارشاد کریں گے کہ میں تیرا

نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں، اور سفید کاغذ وہ درد شریف ہے جو ایک باقم نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اس کو محفوظ کر لیا تھا کہ وقت حاجت تیرے کام آئے اور تیری حاجت روائی کا سامان کر سکے۔ (جواہر النہار، جلد چہارم، صفحہ: 167)

درد و شریف کے پڑھنے سے عذاب خدا دور ہوتا ہے

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يَنْظُرُ اِلٰی مَنْ يُّصَلِّیْ عَلٰی وَ مَنْ نَظَرَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَیْهِ لَا یُعَذِّبُہٗ اَبَدًا۔

یعنی اللہ تعالیٰ نظر کرم کرتا ہے اس شخص پر جو مجھ پر درد پڑھتا ہے اور جس شخص پر اللہ نظر کر دے اُسے عذاب نہیں دے گا۔ (افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 40)

اس سے دو باتوں کی وضاحت کرتی ہے:

1- بمطابق ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و شریف پڑھنے والا اللہ کی نظر رحمت سے فیضیاب ہوگا۔

2- دوسری بات یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے آشنا ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔

اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ درد و شریف سے عذاب الہی ٹل جاتا ہے۔ **حکایت:** امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے کلیم و پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد رسالت تھا۔ آپ کے عہد میں ایک شخص تفسیق و تقیر کا پیکر تھا، اسی وجہ سے سارے بنی اسرائیل اس سے ناخوش تھے، پھر گردش دلیل و نہار سے رنگ آسمان بدلا اور اس فاسق و فاجر شخص کا جام حیات لڑھک گیا، لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین بھی گوارہ نہ کی اور اس کی لاش کو بے گور و کفن ایک پلید اور ویراں مقام پر پھینک دیا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہ ادا کی۔

پیغمبر وقت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نزول وحی کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! اٹھان مقام پر ایک مردہ بے گور و کفن پڑا ہے، وہاں جاؤ اور اُس کو غسل دو، پھر اُسے کفناؤ اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرو، کیوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کی مغفرت فرمادی

ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صورت حال سے واقف تھے، عرض کیا: خالق عالم! اس گنہگار کی کس وجہ سے تو نے بخشش فرمائی ہے اور اس کا کون سا عمل اس کی مغفرت کا باعث بنا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: اے موسیٰ! اس شخص کی مغفرت کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس شخص نے تورات شریف میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھ کر تو ان پر درود پڑھا، اسی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔ (افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 41)

درود خواں پر عرش الہی کا سایہ

روزِ محشر اس قدر گرم ہوگا کہ یہ ارض تانبے کی مانند گرم ہوگی اور ہر شخص بلکہ ہر ذی روح کسی سایہ کا خواہاں ہوگا، مگر وہاں سایہ میسر نہ ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھتا ہوگا، عرش الہی کے سایے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ثَلَاثَةٌ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَوْمٌ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، قِيلَ مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَنْ مَكْرُوبٍ مِّنْ أُمَّتِي وَأَخِي سُنَّتِي وَأَكْثَرَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ.

(افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 28)

یعنی تین قسم کے شخص روزِ محشر جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا عرش الہی کے سایہ تلے ہوں گے۔ عرض کی گئی وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے، جو میری سنت کا احیا کرے اور جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔

درود خواں کے لیے حضور کی خصوصی سفارش

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كُنْتُ شَفِيعَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ (جواہر البحار، صفحہ: 166)

یعنی جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا۔ قیامت کے روز میں اس کا سفارشی بنوں گا۔

حکایت: حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس کا ایک شخص قضائے الہی سے اس دنیا سے فانی سے رشتہ منقطع کر گیا، دار الفناء سے دار البقاء کی جانب عازم سفر ہو گیا، رات کو وہ شخص مجھے خواب کے عالم میں دکھائی پڑا، اس کو دیکھ کر ازراہ لحاظ میں نے اس کا حال

دریافت کیا، اس نے کہا کہ جس وقت قبر میں مگر نگیر سوالات کے لیے آئے تو میری زبان بسند ہوگئی اور میں ان کے سوالات کے جواب نہ دے سکا۔ اس وجہ سے میرے دل میں یہ گمان گزرا کہ کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کیا مرتے وقت میں مسلمان نہیں بنتا؟ میں ابھی اسی گومگو اور شکوک کی کیفیت میں مبتلا تھا کہ ایک شخص قبر میں داخل ہوا، اور اس نے مجھے بتایا کہ فرشتوں کے سوالات کے جواب کیا ہیں، میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میری آفرینش تمہارے اس درود شریف کی وجہ سے ہوئی جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا تھا۔ (زہد الجالس، جلد دوم، صفحہ: 94، جذب القلوب، صفحہ: 250)

ابو لطف محمد بن عبد اللہ خیام فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے منارہ کعبہ کا رخ کیا، سر راہ میں اپنی منزل سے راستہ بھولنے کے سبب دور ہٹ گیا، میں گومگو کی کیفیت میں تھا کہ اچانک ایک شخص مجھے نظر آیا، اس شخص نے مجھ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور میں ان کی رفاقت میں محفوظ رہا، وہاں میں یہ گمان تھا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو بھولے بھنگوں کو ان کی منزل پر پہنچاتے ہیں، اسی خیال کی تصدیق کے لیے میں نے پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب ملا کہ میرا نام خضر بن ایسا ابو العباس ہے، میں نے ان کے ہمراہ ایک اور شخص کو دیکھا اور اس کا بھی اسم گرامی معلوم کیا، ان کے جواب سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کا نام الیاس بن شام ہے۔

میں نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی سعادت سے مشرف ہوئے ہیں؟ انھوں نے اقرار میں جواب دیا، پھر میں نے ان سے تسبیح طور پر پوچھا کہ آپ نے جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، مجھ کو بھی سنائیں تاکہ میں اسے آگے روایت کروں، انھوں نے جواب دیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ ظَهَرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَمِنْ الثِّقَاقِ كَمَا يُظْهِرُ الثَّوْبَ الْمَاءُ۔

یعنی جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو نفاق سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ (جذب القلوب، صفحہ: 251)

درود خواں کا بارگاہ رسالت میں قرب

برادران اسلام! اب آپ کی خدمت میں ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث پیش کرتے

ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درود پڑھنے والا روزِ محشر بارگاہ رسالت کا قریبی ہوگا۔
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَوةٍ.
(مشکوٰۃ، صفحہ: 86، سنن ترمذی)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر بکثرت درود پڑھتے ہیں۔
حکایت: اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو ہدایت کے واسطے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام مبعوث فرمائے اور نبوت کا یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ ان کے بعد اپنی مخلوق کی ہدایت کے واسطے برگزیدہ بندوں کو سلیکٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے اب تک ہزاروں، لاکھوں برگزیدہ بندوں کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے سلیکٹ کیا جا چکا ہے۔ ان برگزیدہ بندوں کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ اللہ کی مانند ہیں اور اللہ ان کی مانند ہے۔ ان ہی لاکھوں برگزیدہ اولیائے کرام میں اللہ کے ایک برگزیدہ ولی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہر ملاقات تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آمد کی خبر سن کر ان کو 'ولیکم' کہنے کے لیے اٹھے، ان سے معاف کیا، بعد ازاں ان کی جبین باسعادت پر دونوں آنکھوں کے بیچ بوسہ دیا اور اپنے لب اقدس سے جبین پر سعادت کی شیرینی کا ذائقہ محسوس کیا۔

راوی کا بیان ہے کہ یہ ماجرا دیکھ کر میں ابو بکر سے گویا ہوا: یا سیدی! آپ نے شبلی کو اس قدر محترم اور مکرم کیوں جانا؟ ان کی اس قدر تکریم و تعظیم کا کیا سبب ہے؟ حالانکہ تمام اہل بغداد کی طرح آپ کا بھی اس بات پر یقین ہے کہ شبلی عالمِ جنونیت میں ہے۔ حضرت ابو بکر مجاہد فرماتے لگے کہ میں نے شبلی کے ساتھ اسی سلوک کو روا رکھا ہے جو سلوک اس کے ساتھ ہمارے آقا و مولیٰ نے روا رکھا۔ میں نے عالمِ رویا میں اس بات کو محسوس کیا اور ملاحظہ کیا۔ شبلی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہو گئے، پھر آگے بڑھ کر شبلی کو دونوں بغلوں سے پکڑا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ شبلی کے ساتھ اس قدر پیار و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی کیا

سوانح رضویہ
وجہ ہے؟ شبلی پر اس التفات کا کیا سبب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَنَافِعُكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (سورہ توبہ: 128)
بعد ازاں مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔
(جذب القلوب، صفحہ 250)

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے بارگاہ رسالت کی قربت نصیب ہوتی ہے۔
جذب القلوب کے اسی صفحے پر مرقوم یہ روایت موجود ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے، ملاحظہ ہو:

حق تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول کیا، جس میں بہت سی باتوں کے تذکرے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ دنیا والے میری حمد و شفا سے منہ موڑ لیں اور گریز کر لیں، تو میں ارض پر آسمان سے ایک قطرہ پانی بھی نازل نہ کروں اور اسی طرح زمین سے اناج کا ایک دانہ بھی نہ اُگاؤں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! اگر تو میری قربت کا خواہاں ہے اور میرے قرب کی تمنا دل میں رکھتا ہے، تو میرے پیارے محبوب و مطلوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، اسی صورت میں تم میری قربت سے سرفراز ہو سکتے ہو۔

درود پاک پڑھنے کے فوائد

برادران اسلام! اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ارکان اسلام اور دیگر اعمال حسنہ کا نزول کیا۔ کیا اسے ان کی ضرورت تھی؟ نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ ارکان اسلام اور دیگر اعمال حسنہ کا نزول اس لیے کیا گیا کہ ہم اہل ایمان کی نجات کے سامان ہو جائیں۔ اس کی بخشش کا بہانہ ہمارے ہاتھ آجائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے ارکان اسلام اور دیگر اعمال حسنہ کا نزول کیا اور ان کی طرف رغبت دلانے کے لیے ان کے فوائد سے بھی آگاہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ارکان اسلام اور دیگر اعمال حسنہ اپنے اپنے فوائد کے ساتھ ہمیں مل رہے ہیں۔ ارکان اسلام میں سے نماز اپنے اندر فوائد کا ایک گنج گراں مایہ چھپائے ہوئے ہے۔ زکوٰۃ معاشرتی بحران کو ختم کرنے کی ضامن ہے۔ رمضان المبارک تو ہم سب کے لیے سراسر رحمت الہی ہے اور حج ہے کہ انسانی مساوات کا علمبردار ہے۔

اس طرح دیگر اعمال حسنہ بھی ہمارے لیے فوائد دینی و دنیاوی سے بھرپور ہیں۔ ان اعمال حسنہ میں سے ایک درود پاک بھی ہے۔ درود پاک جس کے بارے میں پچھلے چند ابواب میں بیان کیا گیا ہے کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ اور ملائکہ سرانجام دیتے ہیں اور اللہ نے اہل ایمان کو بھی اس عمل کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ درود پاک کی تاکید و فضیلت کے بارے میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔

اب اس کے کچھ فوائد کے بارے میں خامہ فرسائی کی جا رہی ہے، کیوں کہ یہ بھی دیگر اعمال حسنہ کی طرح اہل ایمان کے لیے بے شمار دینی و دنیاوی فوائد کا خرمین ہے۔ اس کے چند فوائد عرض خدمت ہیں اور اس کا آغاز اس عنوان سے کیا جاتا ہے:

درود شریف تمام درود کی دوا ہے

درود شریف سراپا فوائد ہے۔ ہماری ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر درد، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر رنج اور

ہر غم کا علاج ہے۔ بیمار پڑھیں تو شفا یاب ہو جائیں، پریشان حالوں کی پریشانی ختم ہو جائے، دکھ درد کے ماروں کو قہر آرائے، غمزدوں کو غم سے نجات دلائے، ہر کرب و اذیت کا مداوا کرے اور معاصیوں کے لیے آپ رحمت الہی ہے کہ جو گناہوں کو دھو ڈالے۔

الغرض درود شریف زندوں کے لیے اکسیر اور مردوں کے لیے میجا ہے۔ درود شریف کے پڑھنے سے مردہ تن میں جان نو پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف جملہ امراض دینی و دنیاوی کے لیے تیر بہدف دوا اور ہماری تمام مشکلات کے لیے ایک مکمل، اکمل اور کامل حل ہے۔ درود شریف تمام غموں سے ہماری کفایت کرتا ہے۔ اگر کوئی عقل کا مارا ہے، قسمت کا ہار اور کذب کا بخت بارہ کافر ہو تو اس کی عقل پر پڑے پردے ہٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے، جس کو ابی بن کعب بیان کرتے ہیں: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَواتٍ؟ فَقَالَ: مَا شِئْتُ، قُلْتُ: الْرُبُعُ؟ قَالَ: مَا شِئْتُ، فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: التَّصْفُ؟ قَالَ: مَا شِئْتُ، فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: الثَّلَاثِينَ؟ قَالَ: مَا شِئْتُ، فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَواتٍ كُلَّهَا؟ قَالَ: إِذَا يُكْفَى هَمُّكَ وَيُكَفَّرَ لَكَ ذَنْبُكَ.

(سنن ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 86)

ترجمہ: میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کس قدر وقت مقرر کروں؟ فرمایا کہ جس قدر چاہو، میں نے عرض کیا کہ ایک چوتھائی؟ یعنی تین حصے باقی وظائف کے لیے اور چوتھا حصہ درود شریف کے لیے۔ فرمایا کہ جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نصف؟ فرمایا کہ جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو تمہارے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دو تہائی؟ فرمایا کہ جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سارا وقت آپ کے درود شریف کے لیے مقرر کر دیا۔ فرمایا کہ اب تیری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔

اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ درود شریف تمام مشکلات کا حل ہے، کیوں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا: إِذَا يُكْفَى تِرْجِ دَالَمٍ اور مشکلات کے لیے

کافی ہے۔ قطع نظر اس حدیث کے بعض احادیث میں اس طرح وارد ہے:

مَنْ عَسَرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تُكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْفُتُومَ وَالْكُتُوبَ وَتُكْثِرُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ (افضل الصلوة، صفحہ: 28)

ترجمہ: جس کی حاجت رک جائے، یعنی حاجت پوری نہ ہو تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، یقیناً وہ تفکرات غم اور کرب دور کر دیتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے اور حاجتیں بھی پوری کرتا ہے۔

اس چھوٹی سی حدیث میں درود شریف کے درج ذیل فوائد بیان کیے گئے ہیں:

- 1- رکی ہوئی حاجت بر لاتا ہے۔ 2- فکروں سے آزاد کرتا ہے۔
- 3- غموں سے نجات دیتا ہے۔ 4- کرب دور کرتا ہے۔
- 5- رزق میں فراخی پیدا کرتا ہے۔ 6- حاجت روائی کرتا ہے۔

حاجت روائی اور مشکل کشائی کے بارے میں ایک حکایت اور ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ درود شریف کس شاندار انداز سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے:

حکایت: کسی زمانے میں اس عالم آب و گل میں ایک دین دار شخص غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہا تھا۔ ستم ظریفی حالات کے باعث وہ شخص تین ہزار دینار کا مقروض ہو گیا۔ قرض خواہ قرض کی واپسی کا مقتضی ہوا۔ وہ دین دار شخص بوجہ غربت و افلاس مقرض کی واپسی کا متحمل نہ ہو سکا۔ قرض خواہ شاید ضرورت سے زیادہ ضرورت مند تھا۔ وہ قرض کی واپسی نہ ہونے پر بہت متفکر ہوا، اور اس دین دار غریب شخص کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے ہر دو فریق کا بیان سماعت کیا اور فیصلہ صادر کر دیا کہ قرض دار کو صرف اتنی رعایت دی جاتی ہے کہ ایک ماہ کی مدت میں قرض واپس کر دے۔ بے چارہ مقروض رفقاؤں و خیراں، حیراں و پریشاں، مضموم و دلگیر واپس آ گیا۔ اسے یہ فکر دامن گیر تھی کہ ایک ماہ کی قلیل مدت میں تین ہزار دینار کی کثیر رقم کہاں سے آئے گی۔ اس قدر وسائل کہاں سے پیدا ہوں گے۔ جب کچھ نہ بچائی دیا تو ایک مسجد میں چلا گیا اور نہایت دلگیر انداز سے سراپا عجز و انکساری بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کیا اور بلا ناغہ اس عمل کی ادائیگی کرتا رہا۔ جب اس عمل کو کرتے

تین سو رات آئی تو اس دین دار شخص کو خواب میں ہاتھ غیبی کی جانب سے ندا سنائی دی کہ فکر نہ کرو، اللہ تیرے قرض کی واپسی کرے گا اور تو وزیر وقت علی بن عیسیٰ کے پاس چلا جا اور اس سے جا کر یہ کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص پر تین ہزار دینار قرض ہے، اس کو تین ہزار دینار دے دو، تاکہ اپنے قرض کی واپسی کر سکے۔ وہ مقروض اور دین دار غریب شخص جب خیال دامن گیر ہوا کہ اگر وزیر موصوف نے اس خواب کی سچائی کے بارے میں ثبوت مانگا تو میں کیا کروں گا۔ اس سوچ نے اس کو وزیر موصوف کے پاس جانے سے روک دیا اور وہ پھر وہیں زانو دراز کیے دامن پھیلا کے بیٹھ گیا اور درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ دوسری رات آئی تو خواب میں ہمارے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور پوچھا کہ تم وزیر موصوف کے پاس کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! حکم کی سچائی کے لیے شناخت اور علامات کا طلب گار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر وزیر موصوف سچائی کا ثبوت مانگے تو کہہ دینا کہ تو ہر روز بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک 5 ہزار مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور اس حقیقت سے اور امر سے یا تو آگاہ ہے، یا پھر اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ اس ثبوت کے حصول کے بعد وہ دین دار شخص وزیر موصوف کے پاس گیا اور اپنا خواب گوش گزار کیا اور اس کی سچائی کے لیے علامت بتائی۔ یہ سن کر وزیر موصوف بہت مسرور و نہال ہوئے اور بے ساختہ کہا۔ مرحبا! یا رسول اللہ! بعد ازاں اس نے تین ہزار دینار دیے اور گویا ہوا کہ لو اپنے قرض خواہ کے قرض کی واپسی کرو، پھر تین ہزار دینار دے کر فرمایا کہ اس سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرو، پھر تین ہزار اور دیے اور کہا کہ اس سے بڑس کرو۔ گویا مجموعی طور پر 9 ہزار دینار کا نذرانہ دیا اور دین دار شخص کو قسمیہ کہا کہ اس سلسلہ جیبی میں بھول نہ آنے دینا اور جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، بلا کم و کاست بیان کر دینا۔ تمہاری حاجت روائی کی جائے گی۔ وہ غریب و دین دار شخص فرحان و شاداں گھر لوٹ آیا۔ ایک ماہ کی مدت پوری ہونے پر قرض، خواہ اور وہ مقروض شخص قاضی کے رو برو پیش ہوئے۔ قرض دار شخص نے تین ہزار دینار واپس کر دیے۔ اس بات سے قرض، خواہ بحر حیرت میں غوطہ زن ہو گیا کہ

اس قلیل مدت میں اس قدر رقم کا بندوبست اس غریب شخص نے کیسے کر لیا۔ اس نے اس دستدر وسائل کہاں سے پیدا کیے۔ اس کو حیرت کے عالم میں دیکھ کر قرض دار شخص نے سارا ماجرا بلا کم و کاست بیان کیا۔ قاضی صاحب نے یہ ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور تین ہزار دینار دین دار شخص کو دیتے ہوئے کہا۔ صرف وہ وزیر ہی مقام افضلیت کیوں حاصل کرے۔ میں تیرا قرض ادا کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر قرض خواہ برجستہ بولا کہ تم دونوں ہی کو بزرگی حاصل کیوں ہو۔ میں اپنا قرض اس شخص کو معاف کرتا ہوں۔ قاضی صاحب دین دار شخص سے گویا ہوئے۔ گو کہ تجھے قرض کی واپسی سے بری کر دیا گیا ہے مگر میں نے جو دینار تمہیں دیے ہیں واپس نہ لوں گا۔ کیوں کہ یہ میں نے رسول اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دیے ہیں۔

اس طرح دین دار شخص کے پاس بارہ ہزار دینار ہو گئے جن کو لے کر وہ خوشی خوشی گھر لوٹ آیا اور اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا۔ (جذب القلوب، صفحہ: 255-265)

اب ایک اور حکایت بیان کی جاتی ہے۔ یہ بھی درود شریف کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے بارے میں ہے، اور یہ زہرۃ الجالیش، صفحہ: 92 پر موجود ہے:

حکایت: ایک متقی پرہیزگار اور نیکوکار شخص بیمار ہو گیا۔ اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا کہ اس کا پیشاب رک گیا۔ جس سے اس کو سخت تکلیف کا سامنا تھا۔ خواب میں اس کو حضرت عارف باللہ شہاب الدین بن ارسلان کی زیارت ہوئی۔ وہ متقی پرہیزگار اور نیکوکار شخص آپ سے فریاد کیا کہ ہوا کہ بندش پیشاب کی وجہ سے میں سخت تکلیف میں ہوں۔ انھوں نے کہا: میں تجھ کو ایک درود پاک بتاتا ہوں۔ اس کو پڑھا کر یہ بھی تریاق مجرب ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَزْوَاجِ وَسَلِّمْ عَلٰی قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوْبِ وَسَلِّمْ عَلٰی جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ وَسَلِّمْ عَلٰی قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ۔

خواب فرحاں سے بیدار ہوا تو اس شخص کو خواب یاد تھا۔ اس نے درود شریف کا درود شریف کر دیا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت جلد صحت کاملہ سے سرفراز فرمایا۔

درود پاک کا اخروی فائدہ

درود شریف صرف دنیاوی فوائد کا خزانہ نہیں بلکہ اخروی فوائد کا ضامن بھی ہے:

حکایت: ایک مرتبہ ایک پدر اپنے پسر کے ہمراہ محو سفر تھا۔ سر راہ پدر کا جام حیات چھلک گیا۔ اس کی روح اس کے جسد خاکی سے ناطق توڑ گئی اور اس کا جثہ تبدیل ہو گیا، یعنی اس کا سر خنزیر کا ہو گیا۔ پسر اپنے پدر کی اس تبدیلی پر بڑا تشویش زدہ ہوا اور بحالت عجز و انکساری اللہ تعالیٰ سے لو لگائی۔ کچھ لمحوں بعد اسے نیند کا غلبہ ہوا۔ خواب میں ہاتھ غیبی نے عدا دی کہ اے شخص! تیرا باپ سو خور تھا۔ اس جرم ناروا کی سزا کے طور پر تیرے باپ کا چہرہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کی ہے، کیوں کہ تمہارے باپ ان کا اسم گرامی سن کر ان پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو اصلی صورت پر لوٹا دیا ہے۔

(زہرۃ الجالیش، صفحہ: 89)

حکایت: تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 81، 82 پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ محو طواف کعبہ تھے۔ آپ نے ایک شخص کو طواف کرتے دیکھا کہ وہ طواف میں محو ہونے کے دوران ہر قدم اٹھا کر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے استفسار کیا کہ اے شخص! تو نے طواف میں تسبیح و تہلیل کی جگہ درود شریف کیوں اپنا رکھا ہے۔ کیا اس کا تمہارا رے پاس کوئی جواز ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا: اللہ! آپ پر رحمتوں کا نزول کرے۔ آپ بتائیے کہ آپ کون ذات شریف ہیں؟ میں نے کہا: میں عبداللہ بن عباس ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے وقت کے عجیب و غریب شخص نہ ہوتے تو میں کبھی آپ پر اپنا حال نہ کھولتا۔ کبھی آپ کو اپنی کیفیت سے آگاہ نہ کرتا، آپ سے اپنا حال مخفی رکھتا، پھر اس نے بیان کیا کہ ایک بار میں اپنے پدر کی رفاقت میں ارادۂ حج بیت اللہ لے کر گھر سے نکلا۔ سر راہ ایک معتمد پر قیام کا اتفاق ہوا۔ تم ظریفی حالات اس مقام پر میرے پدر سخت بیمار ہو گئے۔ میں دل و جان سے ان کی چارہ گری میں محو رہا۔ لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہ چلی اور ایک شب جب کہ میں اپنے والد صاحب کے سر ہانے خدمت میں مشغول تھا وہ قضا کر گئے۔ ان کی روح دار الفناء سے دار البقاء کی جانب روانہ ہو گئی اور میرے پدر کا چہرہ سیاہی مائل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے عبرت ہوئی۔ میں نے اپنے

باپ کے چہرے پر چادر ڈال دی اور خود سو گیا۔ کیوں کہ مجھ پر نیند نے غلبہ کر لیا تھا۔ عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک از حد خوب و شخص کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل چہرے والا، صاف ستھرے لباس والا، نہایت معطر خوشبو والا مجھے آج تک نظر نہیں آیا۔ نہایت دل ریز چال سے قدم بڑھاتا ہوا چلا آتا ہے، یہاں تک کہ میرے پدر کی لاش کے قریب آیا اور پھر میرے والد کے چہرے پر سے چادر کا دامن ہٹایا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے منہ پر پھیرا، جس سے میرے باپ کا چہرہ روشن اور نورانی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص واپس جانے لگا۔ میں لپک کر دامن پکڑا اور عرض کیا: یا حضور! اللہ کے مقبول بندے! آپ کون ذات شریف ہیں؟ اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی دست گیری کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے ناواقف ہو؟ میں محمد ابن عبد اللہ ہوں کہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا باپ زندگی بھر خود پر ظلم کرتا رہا اور اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کثرت سے ہم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ بعد از مرگ جب وہ جتلے عذاب ہوا تو اس نے ہماری جناب میں فریاد کی۔ چنانچہ ہم اس کی فریاد رسی کو پہنچے اور ہم اس کی ضرور فریاد رسی کرتے ہیں جو ہم پر درود شریف پڑھتا ہے، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ خواب میں طلسم ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ درحقیقت چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔

(افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 56، نزہۃ المجالس، صفحہ: 89، جذب القلوب، صفحہ: 253)

تذکرہ الواعظین، صفحہ: 87 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن صدق دل سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود شریف اس کے منہ سے نکلتے ہی تیزی کے ساتھ تمام خشک و تر مشرق و مغرب سے گزر جاتا ہے اور آواز دیتا ہے۔ میں وہ درود شریف ہوں جو فلاں ابن فلاں نے اخلاص کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا۔ دنیا کی ہر شے اس شخص کے واسطے اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس درود شریف سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے۔ جس کے 70 ہزار بازو اور ہر بازو میں 70 ہزار پر اور ہر پر میں 70 ہزار سر اور ہر سر میں 70 ہزار چہرے اور ہر چہرے میں 70 ہزار منہ اور ہر منہ میں 70 ہزار زبانیں اور ہر زبان میں 70 ہزار لہفت ہوتے ہیں۔ ہر لہفت سے قیامت تک اللہ

تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل ہوتی ہے اور کہتا ہے: یا اللہ! جس شخص نے یہ درود پڑھا اس کی مغفرت فرما۔ یا الہی! اس درود پڑھنے والے کو بخش دے۔

اسی صفحہ پر مرقوم ایک اور حدیث ملاحظہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مجھ پر میرے حق کی تعظیم بجالا کر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درود کے الفاظ سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جس کا ایک بازو مغرب میں اور دوسرا مشرق میں ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں زمین کے ساتویں طبقے پر ہوتے ہیں اور سر عرش الہی سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: اے فرشتے! میرے نیک بندے کے لیے دعائے رحمت کر، جس طرح اس نے میرے برگزیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے۔

تذکرہ الواعظین، صفحہ: 88 پر مرقوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ایش سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت کا نزول کرتا ہے۔ جو شخص دس بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر سو بار رحمت کا نزول کرتا ہے اور جو شخص سو بار درود پڑھے، اللہ اس پر ہزار بار درود نازل کرتا ہے اور جو ہزار بار مجھ پر درود پڑھے گا، وہ اس شان سے جنت میں داخل ہوگا کہ اس کا شانہ میرے شانے سے ملا ہوا ہوگا۔ اللہ اس کو شہیدوں کے زمرے میں جگہ دے گا اور دنیا میں کفر و نفاق سے اس کو محفوظ رکھے گا اور آخرت میں عذاب دوزخ سے نجات دے گا۔ اس کے جسم پر آتش دوزخ حرام کر دے گا۔ دونوں جہانوں میں اور منکر و نکیر کے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ پر ثابت قدم رکھے گا اور بہشت میں داخل کرے گا اور اس کے لیے وہی درود شریف قیامت کی تاریکیوں میں اور پل صراط پر جس کی مسافت پانچ سو برس کی راہ ہے، نور بن جائے گا اور ہر بار درود پڑھنے کے عوض اس کو شانہ جنت ملے گا۔

کثرت درود پاک کی برکت

برادران اسلام! درود شریف کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس کی کثرت سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور دارین کی کامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم آب و گل کی تخلیق کی اور اس میں انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور ہر انسان کی شکل و صورت، خصوصیات اور اوصاف الگ الگ رکھے۔ کسی کو معمولی شکل دے دی اور کسی کو اس قدر خوب و کر دیا کہ جو دیکھے جگر تھام کے رہ جائے۔ کسی کو قبول صورت بنا دیا اور کسی کو اس قدر خوب و بنا دیا کہ یوسف ثانی کا گمان گزرے۔ کسی کے نصیب میں سیاہ رنگ کر دیا کہ رات کی سیاہی کو مات ہو اور کسی کو اس قدر گوار رنگ دیا کہ سورج کی روشنی بھی شرم جائے۔ بہر کیف ایہ سب اس کی کارگیری کے کرشمے ہیں جو عقل میں نہیں آسکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو فلاح کی خاطر بے شمار اور ان گنت وظائف کا نزول کیا۔ ہر وظیفہ اپنے اپنے فوائد کے لحاظ سے برتر و اعلیٰ ہے، مگر ہر وظیفہ کا اجر ہر دوسرے وظیفے کے اجر سے الگ ہے۔ کسی وظیفے کا اجر کم ہے اور کسی کا زیادہ۔ ان تمام وظائف میں سب سے زیادہ افضل وظیفہ درود پاک ہے، کیوں کہ اس کے پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اس کی نجات کے سامان ہو جاتے ہیں۔ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور دارین کی کامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔

جذب القلوب، صفحہ: 249 کی تحریر کے مطابق بزرگان دین کا قول ہے کہ جو شخص اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اپنی زندگی میں عالم

خواب یا عالم بیداری میں وہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوگا۔

حکایت: امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کرام نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن سعد بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ اس معمول کے پابند تھے کہ ہر شب قبل از نیند ایک مقررہ تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک شب حسب معمول آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور نیند کی حالت میں دیس کی سیر کو چلے گئے۔ عالم خواب میں آپ نے محسوس کیا کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا ماہتاب مدینہ، آفتاب رسالت میں آپ نے محسوس کیا کہ ان کے نور سے سارا مکان پر بنفس نفیس تشریف لائے ہیں اور ان کے جلوؤں کی تابانی سے، چہرہ اقدس کی شعاع نورانی سے سارا مکان روشن ہے، منور ہے، پر نور ہے۔ ان کے جلوؤں کی تابانی نے سارے مکان کو لپیٹ میں لے لیا ہے، ان کے نور سے سارا مکان کیف آگیاں روشنیوں میں ڈوب گیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے نغمہ سروری کی صدا بلند ہوئی اور سماعت کو فردوس گوش بنا گئی۔ وجد میں لے آئی اور حکم دے گئی کہ اے محمد بن سعد! جس منہ سے تم مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو وہ منہ ذرا میرے قریب لاؤ تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ بقول محمد سعد کہ انہوں نے اس امر میں شرم محسوس کیا کہ وہ الفجر کے چہرے کے رو برو اپنا منہ کریں۔ شرم دامن گیر ہوئی اور اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے رو برو نہ کر سکے۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنا رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یا قوتی ہونٹوں سے مقدر اور معطر ہونٹوں سے حضرت محمد بن سعد کے رخسار پر بوسہ دیا اور واپس تشریف لے گئے، پھر خواب کا طلسم ٹوٹ گیا۔ آپ بیدار ہو گئے اور محسوس کیا کہ سارے مکان میں مشک اور کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے سارے مکان کو مشک و کستوری کی خوشبو سے مہکتا ہوا پایا اور پورے آٹھ دن آپ کے رخسار مبارک سے خوشبو آتی رہی، جس کو آپ کی بیوی محسوس کرتی تھی۔ (جذب القلوب، صفحہ: 249، مطالع المرات، صفحہ: 58)

مطالع المرات، صفحہ: 58 پر مزید درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اطیب الطہمین اور اطہر الظاہر ہیں۔ آپ جس مقام سے گزرتے، جس مقام کو زیر پا کرتے اور جس جگہ مجلس جماتے اور جس جگہ یا چیز کو اپنے ہاتھ یا جسم کے کسی دوسرے

عضو اقدس سے چھوٹے، سب سے خوشبو آتی۔ اسی طرح جس مجلس و محفل میں آپ کا اسم گرامی لیا جائے تو وہاں سے اہل ایمان کو بھی خوشبو آتی ہے۔

بعض مشائخ عظام نے فرمایا ہے کہ جو شخص راہ سلوک و تصوف کا بخارہ ہو، راہ حق کا ستلاشی ہو۔ لیکن اسے کسی بزرگ، پیر کامل اور مرقد و قلندر کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو بصداہ و احترام خلوص دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے تو حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیں گے۔ اس کی نگہداشت فرمائیں گے اور اس کی تربیت و رہنمائی فرمائیں گے جس سے اس شخص کو اعلیٰ مدارج حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔

(جذب القلوب، صفحہ: 248)

ذریعہ حصول زیارت مصطفیٰ

بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں آتش دیدار مصطفیٰ ہو۔ جس کا دل آپ کے دیدار کا متنی ہو، جو آپ کی زیارت کا خواہاں ہو۔ جو شخص آپ کے دیدار کے شوق میں اسیر ہو۔ جس شخص کے دل میں تڑپ دیدار مصطفیٰ کی ہو تو اسے چاہیے کہ با وضو ہو کر اخلاص کے ساتھ خوشی خوشی اس درود شریف کا ورد کرے اور کثرت سے کرے۔ درود شریف درج ذیل ہے:

1- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَسَلِّمْ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ۔

ان شاء اللہ ایک روز ضرور آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔

علاوہ ازیں درج ذیل درود شریف بھی اسی خواص کا حامل ہے۔

2- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رُوحِ مُحَمَّدٍ فِی الْاَزْوَاجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی جَسَدِہٖ فِی الْاَجْسَادِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی قَبْرِہٖ فِی الْقُبُورِ۔

مفاخر الاسلام میں درج ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز ہزار بار یہ درود شریف پڑھے گا ان شاء اللہ زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوگا اور قبل از مرگ دار جنت دیکھ لے گا، اگر پہلی مرتبہ زیارت سے مشرف نہ ہو سکے تو پانچ جمعہ تک متواتر اس درود شریف کو پڑھے۔ اس دوران ان شاء اللہ ضرور اپنے مقصود سے ہمکنار ہوگا۔ درود شریف درج ذیل ہے:

3- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ۔

ہفتے میں جب جمعرات کے دن کی آمد ہو تو دو رکعت نفل نماز ادا کرے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس طرح دو رکعت نماز مکمل کرے۔ سلام کے بعد مؤدب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی اس سے یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اگر پہلی مرتبہ کامیابی نہ ہو تو دوسرے ہفتے بھی ایسا کرے تین ہفتے گزرنے سے قبل ہی وہ باسعادت لمحہ آن پہنچے گا۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔

فَقَدْ جَرَّیْہُ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ۔ (جذب القلوب، صفحہ: 260)

ترجمہ: یقیناً بعض فقرائے اس کا تجربہ کیا ہے۔

درود خواں کا نام، بادشاہ ہر دو عالم کے حضور پیش کیا جاتا ہے

برادران اسلام! انسانی فطرت جذبہ خود نمائی سے بھرپور ہے۔ لمحہ لمحہ انسانی قلب و نظر اس بات کے متنی ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں دنیا کے مصروف ترین افراد کے مابین باتیں ہو۔ ہر شخص اس کا خواہاں ہے کہ اس کا نام بڑے بڑے آفیسرز تک پہنچے۔ ان کی محفل میں میسرے نام کے تذکرے ہوں۔ اس کا نام لیا جائے لیکن اس کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں، اور بقول شاعر:

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا

یہ ناریٹ بڑی مشکل سے سر ہوتا ہے، کیوں کہ آفیسرز آفس کے اصول و ضوابط کی قید میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ نہیں ہوتا۔ سونے کی چڑیا ہاتھ نہیں آتی۔ گو ہر مقصود سے محرومی مقدر ہو جاتی ہے اور حیات شکوہ حرماں نصیبی میں گزر جاتی ہے۔ لیکن اگرچہ خواہش ہو کہ میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں پہنچ جائے تو اسے ہزاروں جتن کرنا پڑیں گے۔ نرگس ہزاروں سال بے نوری پہ روتی نہ رہے گی۔ چمن میں دیدار جلدی پیدا ہوگا۔ گو ہر مقصود ہاتھ آ جائے گا، سونے کی چڑیا ہاتھ آ جائے گی۔ سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ ہو جائے گا۔ مگر اس کے لیے صرف اتنا کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے تو اس کا نام رسول پاک کے دربار میں پہنچ جائے گا۔ درود پاک

کے الفاظ ختم بھی نہ ہوں گے۔ فرشتے اس درود پاک کو بطور ہدیہ دربار رسالت میں پیش کر کے عرض کریں گے کہ: یا رسول اللہ! فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نہ صرف ہمارا نام بلکہ ہمارے والد گرامی کا نام بھی دربار رسالت میں پہنچ جاتا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكَ أَعْطَاهُ إِسْمَاعَ الْخَلَاءِ فِي قَبْرِهِ إِذَا مَاتَ فَلْيَنْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَى صَادِقٍ قَاتِلٍ قَلْبِهِ إِلَّا قَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلَانِ بْنِ قُلَانٍ قَالَ: فَيُصَلِّي الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَلِكَ رَجُلٌ بِحُكْمٍ وَاحِدَةٍ عَشْرًا.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کو اللہ نے خلق کی باتیں سن لینے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ میری رحلت کے بعد وہ میری قبر پر کھڑا ہا کرے گا اور جب کوئی شخص اصدق دل سے مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو وہ مجھے اطلاع دے گا کہ یا محمد! فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر ہر درود کے بدلے دس بار صلوٰۃ بھیجے گا۔

(جلد الانہام، صفحہ 95، کشف الغمہ، صفحہ 270، جواہر النہار، صفحہ 165)

ہمارا درود بارگاہ رسالت میں فوراً پہنچتا ہے

برادران گرامی! دنیا میں میل Mail کی دو اقسام ہیں: جنرل میل اور ایئر میل۔ جنرل میل 50 میل کے ایریا میں بھی 3 روز کے اندر جاتی ہے اور ایئر میل ملک کے دور دراز علاقوں تک 3 دن لگاتی ہے۔ سعودی عرب میں ایئر میل ایک ہفتہ لگاتی ہے۔ اگر ٹیلی فون پر بھی کال کیا جائے اور کم از کم وقت بھی لیا جائے تو 10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں لیکن ہمارا درود سعودی عرب بارگاہ رسالت میں فوراً پہنچتا ہے۔ اس قدر تیزی سے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى نَائِبِي أَيْلَغْتُهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھے گا، اس کو میں خود سنتا ہوں اور جو مجھ پر دور سے درود پڑھے گا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 87، شعب الایمان)

اعتراض: بعض نابصیحہ کم عقل، بے شعور اور بے علم لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فرشتوں کے واسطے سے پیش کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بات پاسیے ثبوت کو پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہیں، اگر غیب دان ہوتے تو پھر ملائکہ کے واسطے کیا حاجت تھی؟

جواب: بمقتضی حضرات میں اگر کچھ ضبط کا یا راہ تو کہہ دوں کہ آپ حضرات غایت درجے کے جاہل ہیں، یہ سراپا جہالت ہیں اور آپ کے پاس شعور اور عقل نام کی کوئی شے نہیں، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پیش ہونا آپ کی بلند شان کی دلیل ہے۔ اس سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدیم العلم ہیں، اس طرح تو آپ ذات باری تعالیٰ پر بھی اعتراض کریں کہ اس کی بارگاہ میں ہمارے اعمال ملائکہ ہی پیش کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غیب دان ہے تو پھر ملائکہ کی کیا ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے پہلے آپ کو 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے تحفہ میں دیے۔ جن میں آہستہ آہستہ کمی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ 5 نمازیں اور ایک ماہ کے روزے رہ گئے۔ اب آپ یہاں یہ کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ مجھے 5 نمازیں اور ایک ماہ کے روزے دینا ہے، تو پھر اس نے 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے کیوں دیے؟

دراصل ہر کام میں کچھ مصلحت ہوتی ہے، کچھ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، سلطان دارین کا مرتبہ مقام اور شان و شوکت اس بات کی تقاضا خواہ ہے کہ ان کے دربار میں ملائکہ ہی درود و سلام پیش کریں۔

ایسے لوگ دراصل اسلام کے دشمن ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیب کے پجاریوں نے یہ مشن اپنایا تھا۔ لوگوں کے دلوں سے جذبہ اسلام کو ختم کرنے کی خاطر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا غلط مطلب بیان کرنے والے بظاہر تو مسلمان ہیں۔ لیکن دراصل یہ صلیبیوں اور اسلام دشمن عناصر کے پٹھو ہیں اور ان ہی کے مشن کا پرچار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے بد عقیدہ اسلام دشمن عناصر کی شرانگیزیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ (آمین)

معرض حضرات کی خدمت گرامی میں اب ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے شاید کہ اسی سے ان کی آنکھوں پر پڑے پردے اٹھ جائیں۔ شاید کہ ان کے قلب و جگر میں ایمان کی روشنی بھی سرایت کر جائے۔ بقول شاعر:

شاید کہ ترے دل میں اتر جائے میری بات

اور شاید کہ سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ ہو جائے۔

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتَ صَلَوةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْكَ مَعْنَى غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَأْتِي بِغَدِّكَ وَمَا حَالُهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ: أَسْمَعُ صَلَوةَ أَهْلِ مَحَبَّتِي وَأَعْرِفُهُمْ وَتَعَرَّضُ عَلَيَّ صَلَوةُ غَيْرِهِمْ عَرَضًا. (دلائل الخیرات، صفحہ: 76)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سے دور رہنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے درودوں کا آپ کے نزدیک کیا خیال ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم محبت والوں کے درود کو خود سنتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں اور غیر محبت والوں کا درود ہم پر پہنچایا جاتا ہے۔

کیسے جناب معرض صاحبان! اب کیا فرماتے ہیں علمائے دین؟ کیا اب بھی آپ کا اعتراض باقی ہے۔ حالاں کہ آپ کا اعتراض کرنا ہی فضول اور بے وقوفی کی علامت ہے۔ کیوں کہ بیان کی گئی حدیث میں کہیں بھی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا جن سے ظاہر ہوتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درود کو خود نہیں سماعت کر سکتے۔

اللہ کے لیے اپنے ضامن پر بندھی لالچ اور ہوس کی بٹی کو کھولیں اور حقیقت کو پہنچائیں اور دیکھیں کہ وہ آپ سے کس بات کی مقتضی ہے۔ سرفروش نہیں، ایمان فروش نہ نہیں۔ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت بھی خراب نہ کریں کہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ ورنہ امت اسلامیہ روز قیامت آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گی۔

اگر آپ ایسا کرنے کو تیار ہوں تو ہماری جانب سے بیشکی شکر یہ قبول کریں۔

افضل درود شریف

جو درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کا پڑھنا باعث فضیلت اور بہتر ہے۔ جس طرح کہ نماز کا درود ابراہیمی۔ مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دیگر جملہ درود پڑھنا ناجائز ہیں اور دائرہ بدعت میں آتے ہیں۔

حالاں کہ علمائے راسخین اور اولیائے کرام اور اولیائے کاملین شوق و ذوق کی کیفیت کے زیر اثر بہت سے درود شریف بالفاظ بدیع تصنیف فرماتے ہیں۔ جن میں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب میں رقم کیے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ کم فہمی کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا جائز ہے اور دیگر تمام درود پڑھنا ناجائز اور دائرہ بدعت میں داخل ہیں۔

پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس عالم آب و گل میں، اس کائنات رنگ و بو میں دو طرح کے گروہ ہیں: ایک اہل عقل جو لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتلاتے ہیں، راہ حق کی روشنیاں دکھلاتے ہیں اور دنیا کو راہ حق کے بخارے بناتے ہیں اور دوسرا گروہ دنیا والوں کو جہالت کے اندھیاروں میں لے جاتا ہے، بلند یوں سے پستیوں کی جانب لے جاتا ہے اور اہل حق کو بھٹکانے میں مصروف رہتا ہے۔ معرض حضرات بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صاف واضح ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور اس آیت میں کہیں بھی لفظ اور صیغہ کی تخصیص نہیں ہے۔ نیز وقت اور تعداد کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جو درود جس قدر اور جس وقت پڑھنا چاہو حبابائے سوائے ان اوقات کے جب کہ کوئی عبادت جائز نہیں یعنی وقت زوال وغیرہ۔

سوال: درود ابراہیمی میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَيُّ مُجِيْبٌ

یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود مشہور ہے اور درود ابراہیمی مشہور ہے، اور اگر امر کی رو سے مشہور ہے، مشہور سے قوی اور افضل ہے۔ چنانچہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ درود ابراہیمی درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل ہے اور ان پر جو درود پاک پڑھی جائے، وہ بھی افضل ہے۔

جوابات: علمائے کرام نے اس عقلی سوال کے بہت سے جوابات دے کر اس سوال کو

رد کیا ہے، ان میں سے چند ایک پر قلم کیے جاتے ہیں:

1- تشبیہ کیفیت و کیت میں نہیں ہوتی، بلکہ نفس صلوٰۃ اور اصل صلوٰۃ میں ہوتی ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوگا: یا اللہ! تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔

یہاں یہ نہیں کہ اس قدر اور اتنی ہی مقدار میں جتنا کہ ابراہیم پر نازل فرمایا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی اولاد سے ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم نے فلاں شخص سے کیا تھا، تو اس سے غرض اور مقصود نفس سلوک ہوتا ہے نہ کہ اس کی کیفیت اور کیت۔ جیسا کہ اَحْسَنُ گنا اَحْسَنُ اِلَيْكَ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا احسان کرنا کسی مخلوق سے ممکن نہیں، اور یہ تشبیہ اس طور پر درست ہے کہ جب ہر شخص رسول پاک کے لیے اتنی ہی صلوٰۃ طلب کرے گا جتنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، تو آپ پر جو صلوٰۃ ہوگی وہ ابراہیم ہی صلوٰۃ سے اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ جس کا شمار ناممکن ہے، لہذا ثابت ہوا کہ یہ افضل ہے۔

مثال کے طور پر ایک بادشاہ کسی فرد کو ہزار روپیہ دے دے اور پھر اس کی ساری رعایا دوسرے فرد کی نسبت جو پہلے فرد کی نسبت افضل و اعلیٰ ہو، یہ درخواست کرے کہ اس کو بھی اتنا ہی روپیہ دے اور بادشاہ ہر شخص کی درخواست منظور کرے اور دوسرے کو بھی ایک ہزار روپیہ دیتا جائے، تو اس کی مقدار پہلے کے عطیے سے کئی گنا بڑھ جائے گی۔

2- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون کہ خود بھی ابراہیم کی آل و اولاد سے ہیں، بلکہ خیر آل ابراہیم ہیں، تو مشبہ بہ آپ کی شخصیت سے جو من حیث آل واقع ہوتی ہے۔ صلوٰۃ مطلوبہ آپ کی جامعیت و اکملیت کے لیے باعتبار صلوٰۃ مخصوصہ حضرت ابراہیم سے بدرجہا زیادہ ہوتی ہے۔ برادران اسلام! اوقات ممنوعہ کے علاوہ ہر وقت درود پڑھنا جائز اور باسعادت ہے، مگر

درج ذیل اوقات میں درود پاک کی کثرت باعث زیادتی و اجر و ثواب ہے:

جمعہ کے دن اور رات میں درود پڑھنا بڑا ثواب ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ.

ترجمہ: جمعہ کے دن اور رات میں مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔

(کشف الغمہ، صفحہ: 270)

جذب القلوب، صفحہ: 256 پر اسی نفس مضمون پر ایک حدیث ہے:

اَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْغُرَاءِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

ترجمہ: مجھ پر روشن رات (جمعرات) اور روشن دن (جمعہ) میں بکثرت درود پڑھا کرو۔

اسی نفس مضمون پر ابن ماجہ کی ایک روایت ہے:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا عَرَضَتْ عَلَيَّ صَلَوَتُهُ حَتَّى يَفْزَعُ مِنْهَا قَالَ: قُلْتُ وَتَبَعْدُ الْمَوْتِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَتَبَيَّنَ اللَّهُ حَقِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر بروز جمعہ بکثرت درود پڑھو۔ کیوں کہ وہ مشہود ہے اور اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انتقال کے بعد بھی؟ فرمایا: بے شک اللہ نے زمین پر انبیائے کرام کے اجسام کھانے کو حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔

حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ پر جمعہ کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

حکایت: منقول ہے کہ خالد بن کثیر عالم نزع میں اسیر تھے اور روح جسد خاکی سے نکلنے کے قریب تھی۔ ان کا جام حیات چھلکنے میں کچھ لمحوں کی دیر تھی کہ ان کے سر اقدس کے نیچے سے کاغذ کا پرزہ ملا ایک ٹکڑا ملا، جس پر یہ الفاظ تحریر تھے: بَرَاءَةُ تَمِنُ النَّارَ لِلْحَالِدِينَ كَثِيرًا۔ یعنی خالد بن کثیر کے لیے آتش دوزخ سے آزادی کا ڈپلومہ ہے۔ لوگوں کو تجس ہوا، جستجو ہوئی کہ

ماجرا کیا ہے اور فطرت انسانی سے مغلوب ہو کر خالد بن کثیر کے درٹا سے پوچھا کہ اس نے زندگی میں کون سا عمل اپنا رکھا تھا؟ گھر والوں نے بتایا اور اسرار کھول ڈالا کہ خالد بن کثیر ہر جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہزار درود شریف کا نذرانہ بھیجا کرتا تھا، یہ اسی ڈپلومہ کا انعام ہے۔ (جذب القلوب، صفحہ: 257)

شب و دو شب میں درود کی فضیلت

پیر کی رات جس کو دو شب کی رات بھی کہتے ہیں، اس میں درود پاک پڑھنا بڑی سعادت ہے کہ اسی روز ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ سے ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بندگان خدا کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں دوست رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزہ سے ہوں۔ علاوہ ازیں درود پاک پڑھنا اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ شب و دو شب وہ شب ہے کہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی میں تشریف لائے تھے۔

اسی شب آفتاب رسالت کی چمک سے اک عالم بقیعہ نور ہوا تھا۔ اسی شب عرب کی خاک اکسیر ہوئی تھی۔ اسی شب دنیا کے مقدر کا ستارہ روشن ہوا تھا۔ اسی شب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آفرینش باسعادت سے آتش کدہ فارس بجھ گیا تھا اور کاخ شاہ فارس کے نگرے زمیں بوس ہو گئے تھے۔ اسی شب حوران جنت کو عروس شب سہاگ بنایا گیا تھا اور اسی شب جنت کی تزئین حسن کی گئی تھی۔ اسی شب میں نسخہ کیمیا کو جو مردوں کی میجائی کرتا ہے، نزول کیا تھا اور اسی روز سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا وصال ہوا تھا۔ یہی وہ دن ہے کہ جس میں خورشید رسالت جہاں زیب افق رحلت کے پیچھے نگاہ انسانی سے اوجھل ہوا تھا۔ یہی وہ دن ہے کہ جب قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو گئی تھی، اور بقول شاعر:

قیامت سے پہلے قیامت ہم نے دیکھی ہے

تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی

(جذب القلوب، صفحہ: 257)

پنج شنبہ کے روز درود پاک پڑھنا بڑا ثواب ہے
پنج شنبہ کے روز درود پاک پڑھنا بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ مناخر الاسلام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمِ الْخَمِيسِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَعْدُ يَفْتَقِرَ أَبَدًا۔ ترجمہ: جو شخص مجھ پر جمعرات کے روز 100 مرتبہ درود پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہو۔ (جذب القلوب، صفحہ: 258)

درود پاک کے بہترین اوقات اور مقامات

لاریب یہ بات باسعادت ہے کہ درود پاک ہر جگہ پڑھا جاسکتا ہے۔ لیکن علمائے کرام نے چند مقامات کا تقرر کیا ہے کہ وہاں درود پاک کا پڑھنا زیادہ مستحب اور مؤکدہ ہے۔ ان مقامات مقدسہ سے چند زیب بیان ہیں:

مجلس میں درود پاک

جب اور جس جگہ دو تین افراد کو مل بیٹھنے کا موقع ملے تو ان پر لازم ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں کہ اس سے محفل پر نور اور بابرکت ہوگی اور شیطان کو ایسی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

زَيِّنُوا الْحَاسِكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى فَإِنَّ صَلَوَتَكُمْ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

ترجمہ: اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت دو، کیوں کہ تمہارا درود قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ (افضل الصلوة، صفحہ: 41، جلد الانہام، صفحہ: 197)

اسی طرح جواہر البحار، صفحہ: 157 جلد چہارم پر ایک حدیث یوں مرقوم ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ بَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں کوئی گروہ جمع ہو اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجا تو وہ مجلس ان

کے لیے وبال ہوگی، اگر چاہے تو اللہ ان کو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔

ایک اور ارشاد سنئے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يَصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهُمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ خَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلنَّوَابِ (ابوداؤد، ترمذی بحوالہ حصن حصین، صفحہ: 497)

ترجمہ: جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود پڑھیں تو وہ لوگ قیامت کے دن اس مجلس پر افسوس اور حسرت کریں گے، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہوں۔

حضور کا نام لکھتے وقت درود شریف

برادران اسلام! ہم پر لازم ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھیں تو اُن پر درود شریف پڑھیں، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَكُتُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ اسْمِي فِي الْكِتَابِ.

ترجمہ: جو کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھے گا، جب تک میرا نام کتاب میں رہے گا اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ (شفا جلد دوم، صفحہ: 57، جذب القلوب، صفحہ: 259)

حکایت: اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک کاتب رہائش پذیر تھا۔ ایک دن اس کو عالم جادواں سے بلاوا آگیا، روح و جسم کا ناٹھوٹ گیا، سفر حیات سے مے اڑ گئی۔ میں نے اس کو عالم خواب میں دیکھا اور اس سے استفسار کیا کہ بندہ خدا! اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب دیا کہ اس نے مجھے بخش دیا، میں نے بخشش و مغفرت کی وجہ جاننا چاہی، سبب پوچھا، اس نے جواب دیا کہ جب بھی کسی کتاب میں تاجدار عرب و عجم کا اسم گرامی لکھتا تو درود پاک پڑھتا تھا، اور بعض روایات میں لکھنے کے متعلق درج ہے، تو میرے پروردگار نے مجھ پر ایسی نعمتوں کا نزول کیا جو انسانی قلب و نظر سے اوجھل ہیں، انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا، اس نے کبھی ان کے متعلق سنا بھی نہیں ہوگا اور کوئی نہیں جانتا کہ نعمتوں کی حقیقت کیا ہے۔

(دلائل الخیرات، صفحہ: 63)

حکایت: یہ قصہ ہے یہ ایک کاتب کا ہے جو کتابت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا تو وہ محض بغرض بچت ورق درود شریف تحریر کرنے سے گریز کرتا۔ اس کو اس جرم کی سزا اللہ کی جانب سے یہ ملی کہ اس کے ہاتھوں میں مرض آکھ پیدا فرما دیا۔ مرض آکھ ایک ایسا مرض ہے جس سے مریض کے ہاتھ از خود گر جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی اس کاتب کے ساتھ ہوا اور اس کے ہاتھ از خود گر کر ختم ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور کاتب بھی کرتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آنے پر درود شریف نہیں لکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا اور کہا:

اے شخص! کیوں خود کو 40 نیکیوں سے محروم کرتا ہے، یعنی لفظ وسلم میں 4 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔

یہاں پر یہ بات قابل تحریر ہے کہ بعض نادان قسم کے کاتب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر درود شریف نہیں لکھتے بلکہ ”وصلعم“ لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح علیہ السلام کی جگہ ”عہ“ لکھ دیتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ”رضہ“ لکھ دیتے ہیں۔ یہ بالکل اچھا نہیں بلکہ پورا کلمہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام لکھنا چاہیے۔

(جذب القلوب، صفحہ: 258 تا 260)

تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا

احرام میں تلبیہ کے بعد صفا و مردہ پر کعبہ معظمہ کے دیکھنے اور اسلام حجر کے وقت اور طواف میں روضہ اطہر کی زیارت کے وقت، آثار نبویہ کے مشاہدہ کے وقت اور موطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مثل مسجد قبا، مدینہ پاک اور وادی بدر و جبل کے وقت اور جبل احد کے وقت درود شریف پڑھنا باعث دارین ہے۔

ختم قرآن کے وقت درود شریف پڑھنا

جذب القلوب، صفحہ: 259 پر مرقوم ہے کہ ختم قرآن پر اور نیک کام کی ابتدا میں، درس علم اور وعظ کی ابتدا میں اور حدیث پاک پڑھتے وقت درود شریف پڑھنا مستحسن ہے۔

نواں وعظ

علم کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
يَزِقُّ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ كَرَجٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ (سورہ مجادلہ، آیت: 11)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے، درجے بلند کرے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

برادرانِ اسلام! علم بڑی افضل شے ہے، اس کا مرتبہ و مقام دیگر تمام دنیاوی مراتب و مقامات سے بلند ہے۔ علم کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ بادشاہ اور وزیر بھی عالم سے کمتر ہیں۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا نزول علم کے بارے میں ہوا۔ علم وہ دیا ہے جس سے جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، سچی اور سیدھی راہوں کے درکھلتے ہیں، توہمات کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان خود آگئی سے روشناس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ علم سے انسان انسان ہے ورنہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔

تفسیر حسینی، صفحہ: 386 پر مرقوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایسا مومن شخص جو علم رکھتا ہے، اس مومن شخص سے جو کہ بے علم ہے، خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس قدر درجہ رکھتا ہے کہ ایک جگہ سے تیز رفتار گھوڑا 60 سال تک دوڑنے سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔

اب اس سے عالم اور بے علم کے بارے میں فرق اور مرتبہ قائم کرنے کے لیے چند اہل مشکل نہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر بزرگی کا سبب

اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ملائکہ سے مٹی کا پتلا انسان افضل ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے اور ملائکہ کا قصہ مشہور ہے۔ اس کی تفصیل قرآن مجید کے پہلے پارے میں یوں بیان کی گئی ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۚ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ (سورہ بقرہ، آیت: 30-34)

ترجمہ: جس وقت محبوب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کا اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولیٰ! کیا ایسے کو خلیفہ بنانا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے، تسبیح پڑھتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ (گویا اس سے ملائکہ نے اپنے آپ کو خلافت کا مستحق قرار ٹھہرا) فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ کے سامنے ظاہر کیں اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو ان کے نام بتادو۔ بولے کہ پاکی ہے تمہیں ہمیں کچھ علم نہیں، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھادیا ہے۔ بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم! اب تم ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے سب اشیاء کے اسم بتا دیے۔ تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے اندر مخفی سب چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو منکر ہوا اور متکبر و کافر ہو گیا۔

تفسیر عزیزی، صفحہ: 172 پر قرآن مجید کے پہلے پارے کی اس تفصیل کے متعلق لکھا ہے کہ

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علم کی برکت سے اللہ نے حضرت آدم کو زمین کی خلافت سے سرفراز فرمایا اور موجود ملائکہ کے مقام سے مشرف کیا۔ اس طرح علم ہی ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مراتب عالیہ سے سرفراز کیا گیا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور علم فراست عطا فرمایا اور اسی علم کی بدولت ان کو یہ شرف ملا کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے حلیل القدر پیغمبر کا استاد بتایا گیا۔ ذرا اور پیچھے لوٹ جائیے اور دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم الخواب سے بہرہ ور کیا گیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔

اللہ نے مجھے خوابوں کا علم سکھلایا اور پھر اس کی برکت سے رب العزت نے حضرت یوسف کو مصر کا ملک ودیعت فرمایا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم صنعت سے مالا مال کیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمَّہ۔ ہم نے ان کو زورہ بنانے کا علم سکھایا اور اس علم کی برکت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت و ریاست عطا کی گئی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جانوروں کی بولیوں کا علم مرحمت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَعَلَّمْنَاهُ مَنَاطِقَ الظِّلْمِ۔ ہم نے ان کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ اسی علم کی برکت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس جیسی صاحب مال و زریوی ملی اور سارے جہان کی بادشاہی کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا۔ علم کی بدولت ہی کائنات ارضی کی ہر مخلوق کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا گیا تھا۔ علم کی برکت سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لوگوں کے عائد کردہ بہتان سے بری کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسرار و رموز کا علم اور ہر شے کا علم عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ وَعَلَّمْنَاكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل و کرم کیا اور علم کی برکت

صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت کبریٰ کا منصب بخشا اور شفاعت عظمیٰ کا امین قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تحریر تفسیر عزیزی میں ہے اور تفسیر عزیزی، صفحہ 173 پر مزید رقم شدہ تحریر کا مفہوم درج ذیل ہے:

علم کی برکت کے بارے میں جاننے کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ علم ایک وسیلہ ہے جس کے طفیل اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہتا ہے مراتب عالیہ سے نوازتا ہے۔ گویا تمام تر بلند مقامات پر سرفراز ہونا علم کی برکت سے ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کو تمام مخلوقات میں سے افضل و اعلیٰ اور برتر پیدا کیا۔ جس کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔

چلے چھوڑیے جانے دیجیے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ٹھہرا، اس کو تو علم کی بدولت مراتب عالیہ سے نواز ہی جائے گا۔ لیکن علم تو اس بادل کی مثل ہے جو پھولوں پر نہیں برستا بلکہ کانٹے بھی اس کی مہربانیوں کا ہدف بنتے ہیں۔ انسان کے علاوہ جس کسی کو بھی علم سکھایا جائے وہ علم کی برکت سے بہرہ ور ہوگا، مثلاً اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے نجس، پلید اور اخس ترین مخلوق جس کو تصور کیا جاتا ہے وہ کتا ہے۔ جی ہاں! کتے کو اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے نجس، پلید اور اخس مخلوق ہونے کا قبیح ترین اعزاز حاصل ہے۔ لیکن کتے کا قبیح ترین اعزاز اس سے دست بردار ہو سکتا ہے، اس طرح کہ کتے علم سیکھ جائیں۔ جی ہاں! اگر کتا علم سیکھ جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو امیر شکار پر مسمور کر دیا جائے اور وہ اس میں کامیابی حاصل کرے تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہوگا۔ حالانکہ جس شے سے کتا چھو جائے اس کو پلید کا اعزاز بخش دیتا ہے لیکن علم کی بدولت کیا ہوا شکار حلقہ حلت میں شمار ہوتا ہے۔ واہ! کیا شان اور برکت ہے علم کی۔

جس طرح کتے کو اس دنیائے ارضی و سماوی میں سب سے نجس پلید اور اخس ترین مخلوق تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح چوٹی اس کائنات ارضی و سماوی کی سب سے چھوٹی ترین مخلوق تصور کی جاتی ہے۔ نہ صرف چھوٹی بلکہ سب سے کمزور ترین شے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف اس قدر علم عطا کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے صحابہ اور ساتھی کمزور چوہنشیوں پر دیدہ اور دانستہ ظلم نہیں کرتے۔ صرف اسی علم کی برکت سے چوٹی کو یہ مرتبہ اور مقام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چوٹی کے کلام کو قرآن مجید میں یوں منقول کیا ہے:

لَا يَخْطِئَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔

ترجمہ: اے چوتھیو! تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر بے خبری میں روند نہ ڈالے۔
قارئین گرامی! اس سے بھی زیادہ مقام حیرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا ہے۔

ایک زمانے میں ایک شخص شاہی ملازمت کا خواہاں تھا مگر شاہی ملازمت حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا اور جوئے شیر تو آنجہانی فرہاد صاحب بھی نہیں لاسکے تھے تو وہ بے چارہ کیسے لے آتا اور کہاں سے لے آتا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جذبول اور ارادوں میں صداقت ہو، تمنائیں سچائی پر مبنی ہوں تو پہاڑوں کے دل بھی پگھل اٹھتے ہیں۔ وہ شخص بھی جذبول میں صداقت رکھتا تھا، اس کی تمنائیں بھی سچائی پر مبنی تھیں، شاید اسی وجہ سے یا پھر قسمت کی مہربانی کے سبب اسے اس کا گوہر مراد مل گیا اور اس نے شدید ترین کوششوں سے شاہی ملازمت حاصل کر لی۔ کچھ عرصہ تو عام درباری کی حیثیت سے فرائض کی ادائیگی کی، پھر ایک روز بادشاہ سے عرض پیرا ہوا کہ شہنشاہ ذیشان! آپ کا اقبال اور زیادہ بلندیاں حاصل کرے۔ اس بندہ ناچیز کی جانب سے ایک گزارش ہے کہ حضور! بندہ کو اپنی خاص محفل کارکن بنائیں اور بندہ کو شرف قرب سے نوازیں۔ بادشاہ نے لب نازنین کو جنبش دی کہ اے شخص! ہر کس وناکس کو شرف قرب سے نہیں نوازا جاتا، بادشاہ کا مقرب ہونے کے لیے تحصیل علم لازمی امر ہے۔ لہذا اگر ہمارا مقرب اور خاص ممبر بننا چاہتا ہے، تو جا تحصیل علم کر۔

یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا قابل اور بے مثال عالم میسر تھا۔ وہ شخص بادشاہ کا مقرب بننے کی خاطر تحصیل علم کے لیے روانہ ہوا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علم کی لذتوں سے روشناس کرایا اور شاہی ملازمتوں کی آفات کا سر نہاں روز روشن کی طرح منکشف کیا، جس سے اس شخص کا دل شاہی ملازمت بلکہ دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور اس نے اللہ سے لو لگالی۔ ادھر گردش لیل و نہار جاری رہی، چرخ فلک گھومتا رہا، جس کا نتیجہ ہمیشہ کی طرح اور آج کی طرح یہ نکلا کہ وقت کا پیچھی کافی دور پرواز کر گیا اور عین اس لمحے بادشاہ نے اس شخص کی طلبی کا پروانہ جاری کر دیا۔

حکم حاکم مرگ مغافات، وہ شخص حاضر ہوا۔ بادشاہ نے امتحان لیا اور کہا کہ اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ بادشاہ کا مقرب بنے، اس لیے مزید تحصیل علم کی ضرورت نہیں، بس اب تحصیل علم چھوڑ اور ہمارا خدمت گار بن جا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت! وقت کبھی ایک سانہیں رہتا۔ اور ہمارا خدمت گار بننے میں نے خود کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہا اور آپ نے ٹھکرادیا، اب وہ ایک وہ وقت تھا کہ میں نے خود کو آپ کی خدمت کے قابل ہو گیا ہوں اور اسی کے لیے وقف ہو گیا ہوں۔ اس وقت گزر چکا ہے اور میں اللہ کی خدمت کے قابل ہو گیا ہوں اور اسی کے لیے وقف ہو گیا ہوں۔ اس لیے اس وقت میں تیری عنایتوں کا ہدف بننے سے انکار کرتا ہوں۔ تفسیر عزیزی، صفحہ: 173 پارہ اول، اور در مختار، صفحہ: 51 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی نقل ہے:

فَقَدْ بَعِلْهُمُ وَلَا تَجْهَلْ بِهِ أَبَدًا۔ النَّاسُ مَوْتِي وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَخْيَاءُ۔

ترجمہ: علم سے فیضیاب ہو اور جاہل نہ رہ۔ بے علم لوگ مردہ ہیں اور علم والے زندہ ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک شعرا ز حد مشہور ہے:

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا
لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجَهْلِ مَالٌ

یعنی ہم اللہ جبار کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال۔
قارئین گرامی! حضرت علی کے اس قول سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ جو لوگ بے علم ہیں، علم سے بے بہرہ ہیں، وہ لوگ مردہ ہیں اور جن لوگوں نے تحصیل علم کیا وہ لوگ زندہ ہیں۔ گویا علم کو علامت زندگی قرار دیا جا رہا ہے۔ واللہ کیا شان ہے علم کی!

در مختار، صفحہ: 16 پر درج ہے:

الْعِلْمُ وَسِيلَةٌ إِلَى كُلِّ فَضِيلَةٍ۔ علم ہر فضیلت کا وسیلہ ہے۔

طحاوی شریف میں ہے: إِنَّمَا الْعِلْمُ لَا زَبَابَهِ وَلَا يَتَى لَيْسَ لَهَا عَزْلٌ۔

یعنی علم صاحبان علم کے لیے وہ منصب دائمی ہے جس کو تنزل نہیں۔ (در مختار، صفحہ: 16)

اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔

یعنی کہہ دو کہ کیا اہل علم اور بے علم یکساں ہو سکتے ہیں؟

اس لیے کہ عالم دین اپنے رب کریم کی ذات و صفات، اسما و احکام سے آشنا ہوتا ہے اور جاہل پوری پہچان سے قاصر ہوتا ہے۔ نہ اسے رب کی کامل پہچان ہوتی ہے اور نہ مسائل سے شناسائی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عالم کی برابری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے علاوہ مشکوٰۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرقوم ہے:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ تحصیل علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ہر مسلمان سے مراد مرد اور عورت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے تحصیل علم فرض قرار دی گئی ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج کے اس پر فتن دور میں ہماری عقلوں پر ایسے پتھر پڑ گئے ہیں کہ ہم دینی علوم کی طرف ذرا تو ج بھی نہیں دیتے۔ مدرسے خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں اور علامہ اقبال کے اس مصرع کی ترجمان ہیں:

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے

اس کے برعکس دنیاوی علم کے لیے ہم باؤ لے ہوئے پھرتے ہیں۔ کسی کو یہ شکایت کہ تعلیم کا معیار کم ہوتا جا رہا ہے، کسی کو یہ شکوہ کہ ہمارے بچے کونز سڑی میں داخلہ نہیں ملتا۔ غرض کہ دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں اور کوئی یہ تو ج نہیں دیتا کہ اس کے بچے دینی علوم سے بھی بہرہ ور ہوں۔ دراصل دنیاوی تعلیم کو لوگ معاش کا ضامن تصور کرتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایسا علم جو بزنس کے طور پر اپنانے کے لیے حاصل کیا جائے۔ قطعاً اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ تو رسوا ہونے والی بات ہے۔

تفسیر عزیزی، صفحہ: 171-172 پر درج ذیل مفہوم پر مشتمل حضرت علی مشکل کشا کا ارشاد درج ہے کہ 7 وجوہات کی بنا پر علم مال پر فضیلت رکھتا ہے۔

1- مال وزر فرعون، نمرود، ہامان، شداد اور قارون جیسے جاہل لوگوں سے نسبت رکھتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار مال پایا اور اسی کے نافرمان بن گئے۔ لیکن علم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ انبیائے کرام کی میراث ہے جنہوں نے انسان کو اس کے اصلی خالق اور معبود سے روشناس کرایا۔

بالتین سعادۃ مند ہیں وہ لوگ اور قابل رشک ہیں وہ لوگ کہ جو انبیائے کرام کی میراث

حاصل کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حلقہٴ سعادت منداں میں شامل کرے۔

2- دوسری وجہ یہ ہے کہ علم مال سے افضل ہے اس لیے ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس علم ایسا خزانہ ہے کہ اس کو جس قدر خرچ کیا جائے، اسی قدر بڑھتا ہے اور اس میں اسی قدر اضافہ ہوتا ہے۔

3- تیسرا سبب یہ ہے کہ مالدار کو مال کی چوکیداری کرنا پڑتی ہے تاکہ چوروں، ڈاکوؤں سے محفوظ رہے، پھر بھی بعض اوقات ہزاروں چوکیداریوں کے باوجود مال چوری ہو جاتا ہے۔ لیکن مال کے برعکس علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اور ماہر چور ڈاکو نہیں چاسکتا، اس لیے اس کی حفاظت ضروری نہیں، بلکہ علم تو خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے اور اسے جاہل ہونے سے بچاتا ہے، اخلاقی اور عقلی لیروں سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔

4- مال کسی کا وفادار اور دوست نہیں ہے۔ یہ ڈھلتی چھاؤں ہے۔ آج میرے پاس تو کل کسی دوسرے کے پاس اور پرسوں کسی اور مقام پر ہوگا۔ علاوہ ازیں مرنے کے بعد تو انسان قبر کا باسی ہوتا ہے اور اس کا مال اس کے عزیز و اقارب اور ورثا کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ مگر علم اصلی اور وفادار دوست ہے جو کسی حال میں بے وفائی کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر میں ساتھ جاتا ہے اور ساتھ نبھاتا ہے۔

5- مال ایک ایسی شے ہے کہ اس کا حصول ہر شخص (صاحب ایمان اور کافر) کر سکتا ہے۔

6- جب میزان عمل قائم ہوگا تو بل صراط پر گزرتے وقت مال کمزوری اور ضعف کا باعث بنے گا، جب کہ علم طاقت بخشے گا، یعنی باعمل علم پر صراط پار کرادے گا اور مال بل صراط سے گرا دے گا۔

7- مال دار کی طرف فقط چند لوگ محتاج ہوتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں۔ مگر عالم کی طرف سب لوگ محتاج ہوتے ہیں۔ غریب ہوں یا امیر، بے علم ہوں یا عالم۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 75، 76 پر درج ذیل تحریر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا پھانگ ہیں۔ اس ارشاد گرامی کو فرقہٴ خوارج کے لوگوں نے سنا اور انہوں نے حضرت علی سے حسد کیا۔ ایک بار گیارہ آدمی جو اس فرقہ کے رئیس تھے، باہم جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ آؤ ہم الگ الگ حضرت علی کے پاس جائیں اور ان سے ایک ہی سوال

کریں، پھر دیکھیں کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر انھوں نے ہم سب کو الگ الگ جواب دیے تو ہم یقین کر لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی شہر علم کا پھانک ہیں۔ پر پوزل اتفاق رائے سے منظوری ہوگئی۔ منصوبہ شاندار قرار دیا گیا اور اس کی تکمیل کے لیے گیارہ آدمیوں کی خوارجی جماعت کا ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد گویا ہوا: یا علی! ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ علم افضل ہے یا مال؟ بلا تامل جواب ملا کہ علم افضل ہے۔ اس شخص نے دلیل کا تقاضا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: علم نبیوں کی میراث ہے اور مال قارون، ہامان اور فرعون و شداد کی میراث ہے۔ یہ تسلی بخش جواب سن کر وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا اور سوال کیا: اے علی! علم افضل ہے یا مال؟ جواب دیا گیا کہ علم افضل ہے۔ اس شخص نے دلیل کا تقاضا کیا، آپ نے فرمایا: علم تمہاری نگہبانی کرتا ہے اور مال کی تم خود حفاظت کرتے ہو۔ دوسرا شخص گیا اور تیسرے کو بھیج دیا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا: اے وہی جواب ملا۔ دلیل کا تقاضا کیا تو حضرت علی نے فرمایا: علم خاص دوست کو دیا جاتا ہے مگر مال کے لیے یہ ضروری نہیں، ہر کس و نا کس دوست دشمن کو عطا کیا جاتا ہے۔ پھر چوتھا آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی جواب ملا۔ دلیل پوچھی گئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے مگر علم جس قدر خرچ کیا جائے زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں شخص نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی جواب ملا۔ دلیل پوچھی گئی تو حضرت علی نے جواب دیا: صاحب علم ہمیشہ بزرگی اور عظمت سے یاد کیا جاتا ہے، جب کہ مالدار کبھی کبھوس و بخیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر چھٹا آئی آیا، اس نے علم کے افضل ہونے کی دلیل مانگی۔ حضرت علی نے جواب دیا: روز محشر مالدار سے ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور صاحب علم روز محشر گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ پھر ساتواں آیا اور علم کے افضل ہونے کی دلیل پوچھی۔ آپ نے فرمایا: مالدار جب مر جاتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی مر جاتا ہے مگر صاحب علم کا ذکر مرنے کے بعد قیامت تک رہے گا۔ پھر آٹھواں آیا، اس نے دلیل مانگی تو آپ نے جواب دیا: مالدار کے دشمن بہت ہوتے ہیں اور عالم کے دوست بکثرت ہوتے ہیں۔ پھر نوواں آیا اس نے دلیل مانگی تو جواباً ارشاد فرمایا کہ مال مدتوں پڑا رہے تو بوسیدہ اور بیکار ہو جاتا ہے، جب کہ علم کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر دواں آیا،

اس کو آپ نے یہ دلیل دی کہ مال سے دل سخت ہو جاتا ہے اور علم دل کو روشن کرتا ہے۔ پھر سہار ہواں آیا، اس سے آپ نے فرمایا: صاحب مال مال کے غرور میں خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے مگر عالم کبھی ایسا نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ فروتنی اور عبودیت کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھ سے یوں ہی سوال کرتے رہیں تو اس ایک جواب کی دلیل ہر ایک کو الگ الگ اپنی زندگی بھر دیتا رہوں گا۔ گیارہ آدمیوں کی اس جماعت نے بھی آپ کی علیت کو تسلیم کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مندرجہ بالا قول سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علم امانت و جہات کی بنا پر مال سے افضل ہے:

انسان کو انسان بناتا ہے علم حیوان سے بدتر ہے جو ہے بے علم
علم علامت ہے زندگی کی مردوں کو زندہ بناتا ہے علم
ہوئی ہے اس سے پہچان انسانیت درس خود آگمی کا دیتا ہے علم
عقل کی روشنی دکھاتا ہے یہ جہالت کے اندھیرے مٹاتا ہے علم
ملتی ہے بڑائی طفیل اس کے کہ سب فضیلتوں کا وسیلہ ہے علم
جس کو کبھی کوئی چہرہ نہ سکے ایسا خزانہ گراں مایہ ہے علم
تجھ سے یہ التجا ہے یارب و فتار کو بھی دیدے تو علم

☆☆☆

کچھ عالم دین کی فضیلت کے بارے میں

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

ترجمہ: بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں عالم لوگ ڈرتے ہیں۔

مطلب اور مفہوم واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر مخلوق روئے ارض و فلک میں ہے اس تمام مخلوق میں اللہ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، جو جاننے والے ہیں۔
برادرانِ ملت اسلامیہ! اس عالم آب و گل میں سب اشیاء پر بزرگی رکھنے والا غفر علم ہے۔
اسی طرح جملہ مخلوق میں سے زیادہ افضل وہ ہے جو صاحب علم ہے اور علم پر عامل ہے۔

خوفِ الہی سے جنت ملتی ہے

اس وعظ کے شروع میں بیان کی گئی آیت مقدمہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عالم لوگ اپنے دلوں کو خوفِ الہی سے معمور رکھتے ہیں اور اپنے قلب میں خوفِ الہی کو جگہ دینا ایک احسن اور بارگاہِ الہی میں مقبول و پسندیدہ عمل ہے۔ جس کا اجر یہ ہوتا ہے کہ جنت میں مکانِ الاث کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے خالقِ حقیقی رب العالمین کا ارشاد ہے: ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

یعنی وہ لوگ جنت کے حقدار ہیں جو دلوں میں خوفِ الہی رکھتے ہیں۔

مزید ارشاد ہے: اَعَدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ جَنَّتِ اللّٰہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَٰنَ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَىٰ

ترجمہ: جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے میں ڈرے اور اپنے نفس کو لالچ سے بچالے، اس کی جائے پناہ جنت ہے۔

برادرانِ گرامی! مطلب اور مفہوم یہ نکلا، رزلٹ یہ آؤٹ ہوا کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ سزاوار جنت ہے اور چوں کہ عالم حضرات بھی اپنے دلوں کو اللہ کے خوف سے معمور رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی جنت سزاوار ہے۔

پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم: اِنَّ اللّٰہَ وَمَلَائِکَتَہُ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰی الثَّمَلَةُ فِیْ نَجْرِہَا وَحَتّٰی الْخُثُوثُ یُصَلُّوْنَ عَلٰی مُعَلِّمِ الْقَاسِ الْخَیْرِ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 34)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اہل ارض، اہل فلک، یہاں تک کہ بیونی سوراخ میں اور پھسلی دریا میں دعائے خیر کرتی ہیں نیکیوں کے سکھانے والے پر یعنی عالم دین پر۔

واللہ! شانِ ہوتو ایسی کہ عالم دین گھر میں آرام فرما رہے ہیں یا بازار میں شاپنگ کر رہے ہیں اور دریاؤں، سمندروں کی مچھلیاں اور سوراخوں کی بیونیاں ان کے لیے دعائے خیر مانگ رہی ہیں۔ سچ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے عزت بخش دے۔

عَنْ کَثِیْرٍ مِّنْ قَبْلِیْ قَالَ: کُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِی الدَّرْدَاءِ فِیْ مَسْجِدٍ دَمِشْقِیْ فَبَجَاءَ نَجْلٌ قَالَ: یَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّیْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِیْنَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم یَحْدِیْثُ بَلَاغِیْنِ اِنَّكَ تُحَدِّثُہُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ: فَبَاثِنِیْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم یَقُوْلُ: مَنْ سَلَکَ طَرِیْقًا یَطْلُبُ فِیْہِ عِلْمًا سَلَکَ اللّٰہُ بِہِ طَرِیْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِکَةَ لَتَضَعُ اَجْنَِحَتَہَا رِضًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابودرداء کے ہمراہ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابودرداء! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں ایک حدیث کے لیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرتے ہو۔ میں کسی اور حاجت کے لیے نہیں آیا۔ ابودرداء نے

فرمایا کہ واقعی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں علم حاصل کیا جاتا ہے تو اللہ اس کو راہِ جنت پر چلاتا ہے اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔

سبحان اللہ! لاریب علم افضل ہے کہ جس شخص نے ابھی تحصیل علم نہیں کیا بلکہ وہ اس مسیہ مصروف ہے تو ملائکہ اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اندازہ کریں ذرا اس وقت کا جب کہ وہ شخص تحصیل علم میں کسی حد تک کامل ہو جائے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایسے شخص پر اللہ کی کس قدر نعمتیں نازل ہوں گی۔

حکایت: ایک طالب علم کی نظر سے گزری۔ دل میں خیالِ شیطانی ابھرا، سوچ میں منہی انداز پیدا ہوا، شاید اس کے دماغ کا کوئی اُسکروڈھیلا تھا کہ خود اپنے پاؤں پر کپھاڑی مار بیٹھا، اپنی بد قسمتی کو دعوت کر بیٹھا۔ حدیث کے متعلق جان کر اُس نے اپنی جوتیوں کے تلوؤں میں کیسل اور میخیں لگوائیں کہ جب ملائکہ میرے قدموں میں پر بچھائیں گے تو میں کیلوں اور میخوں سے انھیں پکچل دوں گا۔ ملائکہ ربِ قدوس و جبار و قہار کی نورانی مخلوق میں ان کی انسٹ بارگاہِ الہی مسیہ شاق گزری، غیرتِ الہی غضب ناک ہوئی اور قہرِ الہی بن کر اُس طالب علم پر یوں نازل ہوئی کہ اس کے دونوں پاؤں میں مرض آکھ پیدا ہو گیا۔ (نہمۃ المجالس)

مرض آکھ ایک ایسا مرض ہے کہ جسم کے جس عضو کو ہو جائے، وہ عضو اپنے آپ کو کھ جا تا ہے۔ اس طالب علم کو کم فہمی اور شوخی کی سزا ملی اور اس کے پاؤں خود کو کھا گئے۔

حکایت: ایک مرتبہ ایک طالب علم بغرض تحصیل علم ایک عالم دین کے پاس جا رہا تھا۔ بعض لوگ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے اور بے وقت کی راگنی چھیڑے رکھتے ہیں ایسے نادان لوگوں کی زبان ان کے لیے باعثِ سود و زیاں بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے بلکہ وہ بھی دوسرے صاحب عقل لوگوں میں گھلے ملے رہتے ہیں۔

اس طالب علم سے ایک صاحب مزاج نے ازراہِ تمسخر کہا۔ میاں صاحبزادے! اپنے قدموں کو ذرا ہوا میں اٹھا لو، تاکہ ملائکہ اپنے پردوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ بے چارہ نادان تھا اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا، بے وقت کی راگنی چھیڑ بیٹھا اور سینہ چاکاں چمن سے سینہ چاکاں چمن کے جھرو

زبان کا باعث بن گیا۔ اس طرح کہ قدرتِ الہی سے اس کے دونوں پاؤں فوراً ٹک ہو گئے۔ (نہمۃ المجالس، صفحہ: 69)

مشکوٰۃ شریف، صفحہ: 37 کی حدیث ہے جس کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ تَذُدُّونَ مَنْ أَجُودُ جُودًا، وَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَجُودُ جُودًا، ثُمَّ أَنَا أَجُودُ تَبْنِي أَقَدَمَ وَأَجُودُ هَهُ مِنْ تَبْعِي رَجُلٌ عِلْمُهُ عِلْمًا فَتَشْرَهُ أَيُّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمِيرًا وَاحِدَةً أَوْ قَالَ أُمَّةً وَاحِدَةً.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جاننے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ بڑا سخی ہے، پھر میں تمام اولادِ آدم سے زیادہ سخی ہوں اور میرے بعد ان میں وہ شخص زیادہ سخی ہے جس نے علم سیکھا اور اُسے پھیلایا، اس کو قیامت کے دن بمنزلہ ایک امیر کے لایا جائے گا۔

عَنْ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: هُوَ مَانٌ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَوِيَانِ أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزِدُّ دَارَ رِضَا لِلرَّحْمَنِ وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَنْتَهِي فِي الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ كَلَامَ الْإِنْسَانِ لِيُظْهِرَ أَنَّ رَأَاهُ اسْتَغْنَى، قَالَ: وَقَالَ الْإِخْرُاقِيُّ إِنَّمَا يُخَفِّى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ.

ترجمہ: حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ دو تریس ہیں جو سیر نہیں ہوتے۔ ایک صاحب علم، دوسرا صاحب دنیا اور دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہر حال میں صاحب علم اللہ کی رضا زیادہ کرتا ہے اور صاحب دنیا سرکشی میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر عبد اللہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا غَافِلٌ (ہرگز نہیں، بے فکر ہی انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے اپنے تئیں بے پرواہ دیکھا۔ اور دوسرے شخص کے حق میں یہ آیت تلاوت کی کہ إِنَّمَا يُخَفِّى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ یَقِينُ اللہ سے اس کے بندوں میں سے علما ہی ڈرتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِّنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَنْصُلُهُ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین عمل (جاری رہتے ہیں) ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، تیسرا نیک بچہ جو باپ کے لیے دعائے خیر مانگتا ہو۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ عَالِيًا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَمَنْ صَافَحَ عَالِيًا فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي وَمَنْ جَالَسَ عَالِيًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي وَمَنْ جَالَسَنِي أَجَلَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي الْجَنَّةِ. (نزہۃ المجالس، صفحہ: 67)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے میرے سے مصافحہ کیا، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا اس نے میری مجلس میں بیٹھا اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اُسے قیامت کے روز اللہ جنت میں بٹھائے گا۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ الْعَالِمُ أَوْ الْمُتَعَلِّمُ عَلَى قَرْيَةٍ رَفَعَ اللَّهُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَتِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عالم دین یا طالب علم کسی بستی سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے۔
اب مشکوٰۃ شریف اور نزہۃ المجالس میں رقم شدہ احادیث ملاحظہ فرمائیں:

۱- ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے اور بازار والوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر ہو اور مسجد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے اور لوٹ کر حضرت ابو ہریرہ سے بولے کہ ہم نے میراث کو تقسیم نہیں دیکھا۔ انھوں نے کہا پھر تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ جواب ملا کہ ہم نے ایک جماعت کو دیکھا جو اللہ کا ذکر کرتی تھی، تلاوت قرآن پاک کرتی تھی اور علم کی تحسین دیتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔

۲- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماں باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے اور عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔
(تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 78)

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود! تمہارا گھڑی بھر علم دین کے حلقہ درس میں بیٹھنا اس حالت میں کہ نہ کوئی قلم ہاتھ سے چھوؤ اور نہ کوئی حرف لکھو، تمہارے لیے ہزار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔
اس واسطے کہ عالم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہزار شہیدوں اور حافظوں سے بزرگی میں زیادہ ہے۔
جو شخص کسی عالم یا طالب علم کی مدد کرے گا خواہ وہ مدد معمولی ہی کیوں نہ ہو، مثلاً: ایک قلم روٹی یا ایک ٹکڑا کھیر یا ایک پیالہ پانی یا کوئی ٹوٹا ہوا قلم یا کاغذ تو اس شخص نے گویا 70 بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب عطا کرے گا گویا اس نے کوہ احد کے برابر زر خالص اللہ کی راہ میں دیا اور 70 رچ کیے ہوں اور 70 ربیوں کو کھانا کھلایا ہو، اور تمام عمر اس کے نامہ اعمال میں اس کی خطائیں درج نہ کی جائیں گی۔ علم کی خدمت کا ثواب ہزار رکعت نفل سے زیادہ ہے۔

(تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 78، 79)
فتاویٰ نسفی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت عالم کسی جلعے میں آئے اور حاضرین جلسہ اس کی تعظیم کے لیے پورے طور پر نہ کھڑے ہوں تو قیامت کے دن وہ لوگ میری شفاعت سے محروم رہیں گے اور جو شخص عالم کو ایک درہم دے یا پیٹ بھر کھانا کھلائے یا پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بخت اولاد سے سرفراز فرمائے گا اور وہ شخص بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔
(تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 79)

قارئین گرامی! آئیے اب ہم آپ کو اگلے باب میں طالب علم کی فضیلت کی سیر کے لیے چلتے ہیں۔

اس لیے اس باب کو ختم کرنے کی اجازت دیں۔

☆☆☆

گیارہواں وعظ

طالب علم کی فضیلت

برادرانِ اسلامیہ! اس کائنات عالمِ آب و گل میں بعد از نبوت سب مراتب اور درجات سے بلند مرتبہ اور درجہ علم کا ہے اور جس شخص کے پاس علم ہو، اس کا مرتبہ بھی دیگر تمام مراتب والوں سے بلند اور عظیم ہے۔ علم اور عالم کی فضیلت کے بارے میں کچھ احاطہ تحریر میں لایا جا رہا ہے۔ سب سے قبل احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔

چند احادیث ملاحظہ فرمائیں:

پہلی حدیث: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ. (مشکوٰۃ: ص 34)

یعنی فرشتے اپنے پر طالب علم کی رضا کے لیے بچھاتے ہیں۔

دوسری حدیث: عَنْ عَائِشَةَ إِتَمَّا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ سَلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلَتْ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ. (مشکوٰۃ: صفحہ 36)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اللہ عزوجل نے میری طرف وحی فرمائی کہ جو کوئی طلب علم کے راستہ میں چلتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔

تیسری حدیث: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتَقَاءِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ الْعِلْمَ قَوْلَ الذِّبْنِ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِبَيْدِهِ مَا مِنْ مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ عَالِمٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةً سَنَةً وَبَنَى لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ. (نزهة المجالس، صفحہ 69)

مواظع رضویہ

خواب بکد پو

حصہ ششم

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آرزو رکھتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہونے والوں کو دیکھ لے تو وہ طالب علموں کو دیکھ لے۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ طالب علم کسی عالم کے دروازے پر نہیں آتا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت لکھتا ہے اور ہر قدم کے عوض جنت میں ایک شہر تیار کرتا ہے اور وہ جب زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔

مندرجہ بالا حدیث سے طالب علم کی فضیلت بخوبی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر بناتا ہے، سال بھر کی عبادت لکھتا ہے اور زمین پر چلنے سے زمین بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور طالب علم دوزخ کی آگ سے آزاد ہوتا ہے۔

سبحان اللہ! جب اس قدر فضائل ہوں تحصیل علم کے تو یقیناً وہ شخص بے چارہ قسمت کا مارا ہوگا جو اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ نہ کرے اور یقیناً خوش نصیب اور باسعادت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد علم دین سیکھتی ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتی ہیں۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ إِغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ حَزَمَ اللَّهُ بَسْمَةً عَلَى النَّارِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَكَاهُ وَإِنْ مَاتَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَيُوسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَبَصْرَةٌ وَيُنَوَّرُ عَلَى جِوَارِيهِ أَرْبَعِينَ قَبْرًا عَنْ يَمِينِهِ وَأَرْبَعِينَ قَبْرًا عَنْ يَسَارِهِ وَأَرْبَعِينَ مِنْ خَلْفِهِ وَأَرْبَعِينَ مِنْ أَمَامِهِ.

(نزهة المجالس، صفحہ 69)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قدم طلب علم میں غبار آلود ہوں اللہ تعالیٰ دوزخ کو اس کے جسم پر حرام کر دیتا ہے اور اس کے دونوں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اگر تحصیل علم میں مر جائے تو مرتبہ شہادت حاصل کرتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، تاحد نظر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں جانب والے ہمایوں کی 40 قبریں اور بائیں جانب کی 40 قبریں، آگے سے 40 قبریں اور پیچھے سے 40 قبریں پیچھے کی طرف روشن کر دی جاتی ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ التَّوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُغْنِيَهُ
بِهِ الْإِسْلَامَ قَبِيئَتُهُ وَتَبَيَّنَ النَّبِيُّ ذَرْجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ. (مشکوٰۃ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ
علم حاصل کرتا ہے تاکہ اسلام کو زندہ کرے، جنت میں اس کے اور انبیائے کرام کے سچ صرف
ایک درجے کا فرق ہوگا۔

طالب علم کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِمَدَادِ الْعُلَمَاءِ كَمَا يُبَاهِي بِدَمِ
الشَّهِيدِ. (مجالس سنی، صفحہ: 109)

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ علما کی سیاہی سے فرشتوں
کے سامنے فخر کرتا ہے جیسا کہ خون شہیدوں سے مباہات فرماتا ہے۔

علم عبادت ہے اور عالم عابد سے افضل ہے

حضرات! علم بھی دیگر عبادات کی طرح ایک عبادت ہے۔ مگر ایسی عبادت ہے کہ جو دیگر
عبادتوں سے افضل ہے۔ چوں کہ یہ دیگر عبادات سے افضل ہے، اس وجہ سے اس عبادت کا
حساب دیگر عبادت کے حساب سے افضل و اعلیٰ ہے۔

اس کے ثبوت میں درج ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیں:

ابن عباس کا یہ قول زہب نظر اور قراد بنایا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارَسُ الْعِلْمُ
سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنَ رَاحِيَةِ بَيْتٍ. (مشکوٰۃ، صفحہ: 36)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات کے ایک پل کے لیے بھی
علم کا درس دینا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

مطلب یہ نکلا کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر علم کا درس
دیا جائے یا مطالعہ کیا جائے یا علم کے بارے میں کچھ لکھا اور سنا جائے۔ (خطاب، صفحہ: 106)

کشف الغمہ، صفحہ: 16 کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنَ فَضْلِ الْعِبَادَةِ خَيْرٌ دِينِكُمْ الْوَرَعُ. (زواجر ابن حجر)

ترجمہ: علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے افضل ہے، بہترین دین پرہیزگاری ہے۔

قَلِيلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنَ كَثِيرِ الْعِبَادَةِ. (کشف الغمہ، صفحہ: 16)

ترجمہ: تھوڑا علم بہت عبادت سے افضل ہے۔

کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ: 17 کی درج ذیل حدیث ملاحظہ فرمائیں:

كَانَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ لَأَنْ تَعْلَمُوا تَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ كَتَبْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرُكَ
مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَا تَعْلَمُوا تَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ كَتَبْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرُكَ مِنْ
أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ.

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ ایک آیت قرآن پاک کا سیکھنا سو رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تیرا سویرے جاگ کر
ایک باب علم کا سیکھنا خواہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔

بیان کی گئی مندرجہ بالا روایات اس بات کی مظہر ہیں کہ علم جملہ عبادات ناقلہ سے بہتر ہے
اور اس طرح عالم عابد سے بہتر ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو دین کے بارے میں سمجھ بوجھ ہے اور وہ
اس کے بارے میں شعور رکھتا ہے، اس شخص سے بہتر ہے جو بے علم اور جاہل ہے، خواہ گوشہ نشین اور
عابد ہی کیوں نہ ہو۔ اس قول کی صداقت کے لیے درج ذیل احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ
فِي بَيْتِهِ إِسْرَائِيلُ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّيُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَعْلَمُ النَّاسَ الْخَيْرَ
وَالْآخَرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَتَيْلَهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَضْلُ هَذِهِ الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّيُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَعْلَمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ
الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنٰكُمْ. (مشکوٰۃ، صفحہ: 36)

ترجمہ: حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل
کے دو اشخاص کے بارے میں پوچھا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا جو کہ فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ
جاتا اور لوگوں کو نیک باتیں سکھاتا تھا اور دوسرا دن بھر روزہ رکھتا اور ساری رات عبادت میں کھڑا
رہتا، ان میں سے کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت جو

فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے اس عالم پر جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور رات پھر عبادت میں کھڑا رہتا ہے، اس قدر ہے جس قدر میری فضیلت تمہارے ادنیٰ آدمی پر۔ یعنی بے شمار فضیلت ہے۔

کشف الغمہ، صفحہ: 18 کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالْعَالِمِ وَالْعَابِدِ فَيُقَالُ لِلْعَابِدِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ قِفْ حَتَّى تَشْفَعَ لِلنَّاسِ بِمَا أَحْسَنْتَ أَدَبَهُمْ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزِ محشر عالم اور عابد کو لایا جائے گا، پھر عابد سے کہا جائے گا کہ وہ جنت میں جائے اور عالم کو کہا جائے گا کہ ٹھہر، تاکہ لوگوں کی سفارش کرے بلکہ اس اچھی تعلیم کا جو تو نے ان کو دی۔

کشف الغمہ کے اسی صفحہ پر ایک اور تحریر یوں مرقوم ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقِيهِ وَاحِدًا أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

ترجمہ: ایک عالم (فقیر) ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔

چمنستان سعدیہ کے روح رواں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی صاحبِ علم کو عابد پر فضیلت قرار دیتے ہوئے لگستاں میں یوں رقم طراز ہیں:

صاحبِ بسمدرسہ آنسرخانقاہ

بشکست عہدِ صحبت طرا بل طریق را

ایک بزرگ نے خانقاہ کی صحبت کو چھوڑا اور مکتب میں تشریف لائے:

گفتم میان عالم و عابد چه منسرق بود

کہ کردی اختیار از ایں منسرق را

ترجمہ: میں نے پوچھا کہ عالم و عابد میں کیا فرق تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے اس فرستہ کو اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی کمبلی موج سے باہر لے جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ڈوبے ہوئے کو بچائے۔

گویا عالم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوؤں کو علم کی روشنی

کی کشتی میں بٹھا کر بچا لیتا ہے، جب کہ عابد اس اعزاز سے محروم ہے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 79-80 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بری خوشنودی چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ میرے دوست کی تعظیم کرے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا دوست کون ہے؟ فرمایا کہ میرا دوست طالبِ علم ہے اور مجھ کو ملائکہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جس شخص نے طالبِ علم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ جس نے اس سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو اس کے پاس بیٹھا گویا وہ میرے پاس بیٹھا اور جس نے اس کی تعظیم کی اس کے لیے بلا حساب و کتاب ہمیشہ کے لیے جنت ہے، کیوں کہ روزِ محشر وہ میری امت کا شفیع ہوگا۔

ترجمہ درۃ الناحین، صفحہ: 34 پر عالم کی فضیلت کے بارے میں یوں درج ہے:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کے درجے سے مومن عالم کے درجے سے سات سو گنا زیادہ ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے اور علم پانچ وجوہات کی بنا پر عمل سے افضل ہے:

۱۔ علم بغیر عمل کے حاصل ہوتا ہے، جب کہ عمل علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

۲۔ علم عمل کے بغیر نفع دیتا ہے اور عمل علم کے بغیر نافع نہیں ہے۔

۳۔ علم چراغ کی مانند ایک نور ہے، جب کہ عمل علم سے روشن ہے۔

۴۔ علم مقامِ انبیاء سے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علمِ ابنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مانند ہیں۔

۵۔ علم صفتِ الہی اور عمل بندوں کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت بندوں کی صفت سے بہتر ہے۔

اسی کتاب، صفحہ: 33 پر مرقوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے عالم کا درجہ پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ امت کے چراغ ہیں، دنیا اور آخرت میں خوش ہوں گے۔ وہ لوگ جو عالم کے مرتبے کو پہچانیں گے اور جن لوگوں نے عالموں سے بغض رکھا اور ان سے گستاخی اور بے ادبی کی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔

علمائے دین کی مجلس کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.
ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔

برادران اسلام! اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد سچائی اور حقیقت پر ہے۔ اس وجہ سے اسلام ایک سچا مذہب ہے اور چوں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس لیے اس کے پیروکاروں کو سچائی کی تلقین کی جارہی ہے کہ سچائی حاصل کرنے کے لیے سچوں کے ساتھ رہو، تاکہ تم پر حقیقت منکشف ہو اور حقیقت کا اظہار اولیائے عظام اور علمائے دین کی محبت سے ہوتا ہے، کیوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ ان ہی کی مجالس میں دین کی آیات کھول کر بیان کی جاتی ہیں اور رحمت الہی کی بارشیں ہوتی ہیں اور سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ ہوتا ہے۔ بیڑے پار ہوتے ہیں، نوع انسانی و حیوانی کی قسمیں تبدیل ہوتی ہیں اور مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور خوشبوئے ہوائے جنت سے روح تک خوشی سے سرشار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجلس عالم دین جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے۔ اگر اس میں کسی صاحب کو کوئی شک ہے تو سچائی کے ثبوت کے لیے درج ذیل حدیث پاک ملاحظہ ہو:

إِذَا مَرَزْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: مَجَالِسُ الْعُلَمَاءِ.
(کشف الغمہ، مشکوٰۃ)

ترجمہ: جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو، تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ علم کی مجلسیں، یعنی علما کی محبت۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد مقدس میں اہل علم اور علما کی محبت اختیار کرنے

والوں کے لیے عظیم خوش خبری ہے کہ علم حاصل کرنا اور علم کی محفلوں میں بیٹھنا روزِ محشر جنت کے باغیچوں میں جانے کا سبب بنے گا، کیوں کہ علم کی محفل جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ کشف الغمہ، صفحہ: 18 پر حضرت لقمان کا فرمان درج ہے جو انھوں نے اپنے بیٹے کو دیا تھا۔

يَا بُنَيَّ عَلَيْنِكَ مِمَّا جَالِسَتِ الْعُلَمَاءُ وَاسْتَمِعْ كَلَامَهُ الْحُكَمَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِيبُ قَلْبَ النَّبِيِّ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُجِيبُ الْأَرَضَ النَّبِيَّةَ بِوَيْلِ النَّظِيرِ. (کشف الغمہ، صفحہ: 18)
ترجمہ: اے میرے بیٹے! علما کی مجلس اختیار کرو اور حکما کا کلام سنو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نورِ علم سے مردہ دلوں کو زندہ فرماتا ہے، جیسا کہ مردہ زمین کو موسلا دھار بارش سے زندہ فرماتا ہے۔

قارئین گرامی! آج کا یہ دور ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ایجادات کا دور ہے، اور عجوبہ جات کا دور ہے۔ ان میں سے ایک بڑا اور دیو پیکر عجوبہ یہ بھی ہے کہ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود یہ دور حرص و ہوس اور طمع و لالچ کا دور ہے۔ اس دور میں ہر شخص خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ کلی سے پھول بننے کو بے قرار ہے۔ اسے ہر دم غریب سے امیر بننے کا انتظار ہے۔ اس لگن میں، اس شوق میں اور اس جستجو میں ہم کچھ اس طرح سے محو ہیں کہ اپنے ہر احساس کو بھلا چکے ہیں، ضمیر کی ہر آواز کو دبا چکے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے دلوں سے محو ہو چکی ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ فلک بھی ہماری کم عقلی پر رورہا ہے، کیوں کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اس کو زندہ کرنا ہے، نسخہ کیمیا سے اس کو حیات بخشی ہے اور نسخہ کیمیا ہمیں فقط اور فقط محافلِ علما سے حاصل ہو سکتا ہے، ان کی محبت ہمیں نسخہ کیمیا بخشے گی۔

عالم کی مجلس عابد کی مجلس سے افضل

مشکوٰۃ، صفحہ: 36 کی حدیث ملاحظہ ہو:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ: بَلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَاحِدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَتَرَعَّبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوْ الْعِلْمَ

وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ لَهُمْ أَفْضَلَ وَبُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ (مشکوٰۃ، صفحہ: 36)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ دونوں خیر پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے پر افضل ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان کو عطا فرمائے اور چاہے تو روک دے۔ رہے دوسرے تو یہ لوگ فقہ یا علم سمجھتے ہیں اور جاہل کو سکھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ افضل ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔

مندرجہ بالا حدیث سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کسی سے کچھ سیکھنا اور کسی کو سکھانا بہت احسن عمل ہے، کیوں کہ اس سے علم کی روشنی ایک سے دوسرے سینے تک منتقل ہوتی ہے، پھر آپ نے علما کی مجلس کو اختیار کیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم بھی علما کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے سینوں کو منور کر سکتے ہیں۔

درۃ الناصحین، صفحہ: 36 پر ”منہاج المتعلمین“ کی ایک حکایت درج ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے دروازے کے قریب شیطان کو کھڑے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابلیس! اس جگہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر اس نمازی کی نماز خراب کر دوں لیکن مجھے اس خوابیدہ شخص کی طرف سے خدشہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نمازی سے کیوں نہیں ڈرتا، جب کہ وہ عبادت اور مناجات میں ہے اور اس خوابیدہ شخص سے کیوں ڈرتا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے اور غفلت میں ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس نمازی کی نماز خراب کرنا بڑا آسان ہے، کیوں کہ یہ جاہل ہے اور سونے والا عالم ہے، اگر میں نمازی کو بہکاؤں اور اس کی نماز فاسد کروں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں عالم بے دار ہو کر اس کی اصلاح نہ کر دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل کی عبادت سے عالم کی نیند بہتر ہے۔

مندرجہ بالا تحریر سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

1- علم سے بے بہرہ شخص رات بھر عبادت کرنے سے بھی عالم پر فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔

2- عالم شخص سے شیطان بھی ڈرتا ہے، خواہ عالم نیند ہی میں کیوں نہ ہو۔

صحبت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے عالم کی مجلس اختیار کی گویا اس نے میری مجلس اختیار کی اور جو شخص عالم کے پاس بیٹھا گویا وہ میرے پاس بیٹھا۔
زہدہ: المجالس، صفحہ: 67 پر یہ حدیث مرقوم ہے: مَنْ جَالَسَ غَالِبًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي وَمَنْ جَالَسَنِي فِي الدُّنْيَا آجَلَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي الْجَنَّةِ

ترجمہ: جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے گویا وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے اور جو میری مجلس میں دنیا میں بیٹھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں بٹھائے گا۔

مجلس علما کے فائدے

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 80-81 میں ہے درج ہے کہ فقہیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم کے پاس بیٹھے اور اس سے علم حاصل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تب بھی اس کے لیے علم سات کرامتوں کا باعث ہے:

• طالب علم کی سی فضیلت پائے گا۔ • جب تک وہ شخص عالم کے پاس بیٹھا رہے گا گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ • وہاں سے نکلے گا تو اس پر رحمت کا نزول ہوگا۔ • جب تک عالم کے پاس بیٹھا رہے گا تب تک اس پر برابر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ • جب تک وہ سنا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ • ملائکہ اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیں گے اور وہ ان میں مل جائے گا۔ • اس پر ہر اٹھنے والا قدم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اس کے مراتب بلند ہو جائیں گے اور نیکیاں بڑھادی جائیں گی۔

مزید تحریر ہے کہ ان فضائل کے علاوہ اللہ تعالیٰ 6 کرامتیں اور عطا فرماتا ہے:

• جتنی بار وہ عالم کی مجلس میں بیٹھے گا ہر بار اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا اور اس پر رحمت کا نزول ہوگا۔ • تنے لوگ اس کی پیروی کریں گے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا اور ان

لوگوں میں سے کسی کا ثواب کم نہ ہوگا۔ جو شخص اس کی تابعداری سے بخشا جائے گا وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اہل فسق و فجور کی صحبت سے اس کا دل سرد ہو جائے گا۔ مومنین و صالحین کے طریقے میں داخل ہوگا۔ وہ شخص ارشاد الہی کے مصداق ہوگا کُونُوا رِجَالًا نَّيِّفِينَ یعنی اللہ والے بنو، اس سے مراد علما و فقہاء اور صلحا ہیں۔ یہ فضیلتیں اس شخص کے لیے ہیں جو عالموں کی محفل میں بیٹھ کر کچھ یاد نہ کرے اور جو شخص علما سے فیض اٹھائے اور ان کی تعلیمات محفوظ رکھے۔ اس کے لیے اس سے ہزار درجہ زیادہ فضیلت ہوگی۔

حکایت: صحیح مسلم اور دیگر صحاح میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آج سے کچھ زمانہ قبل ملک شام پر ایک بہت بڑا بادشاہ حاکم تھا۔ بادشاہ کی تمام تر سلطنت، تمام تر افعال و کردار اور حکومت کی ذمہ داری ایک جادوگر کے سر تھی۔ جو اس ملک میں اپنی حساب دگری سمیت موجود تھا۔ جادوگر ہی اس سلطنت کا کرتا دھرتا تھا اور تمام سلطنت کا روح رواں تھا۔ اگر کوئی دشمن اس ملک پر چڑھائی کرتا تو جادوگر اپنے جادو کے کرشمے دکھاتا۔ محاذ جنگ کی نوبت نہ آنے دیتا، اپنے جادو کی بجلیاں گر کر دشمن کو ہلاک کر دیتا اور دشمن فتح مندی کے خواب آنکھوں میں سجائے، دل میں ملک شام پر حکومت کرنے کی آرزو چھپائے ملک عدم کے سفر پر روانہ ہو جاتا اور اگر اندرون ملک کوئی شورش سر اٹھاتی اور کوئی شوریدہ سر بادشاہ سے تین پانچ کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا تو بادشاہ جادوگر کو حکم دیتا اور وہ اپنے جادو کے زور سے شورش کو دباتا اور شوریدہ سر کو بادشاہ کی اطاعت پر مجبور کرتا۔

گردش لیل و نہار نے جادوگر کو بوڑھا کر دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ معظم! میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میرا جام حیات جھلک جائے گا۔ سینہ چاکان چین سے سینہ چاکان چین کا ملاپ ہونے والا ہے۔ قبل اس کے کہ فرشتہ میرے لیے پیام اجل لائے میں اپنا جادو اور اپنا علم کسی اور کے سینے میں منتقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ بعد از مرگ سلطنت کا کاروبار چل سکے۔ اس مقصد کے لیے مجھے اپنے غلامان پر اعتماد میں سے ایک ذہین لڑکا عطا کیجیے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ذہین اور ہوشیار لڑکا جادوگر کے سپرد کر دیا جائے جو اس سے صبح و شام جادو سیکھا کرے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک لڑکا مقرر کر دیا گیا جو مقررہ اوقات میں

جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے جادو کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرتا۔ گردش لیل و نہار کے ساتھ اس لڑکے کا یہ معمول جاری رہا لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ لڑکا جادو کا فن سیکھے، بلکہ قدرت تو اُسے کسی اور کام کے لیے منتخب کر چکی تھی اور اس کے ہاتھوں کسی کام کی تکمیل چاہتی تھی۔ ایک دن وہ لڑکا جادوگر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک جم غفیر دیکھا جو ایک گھر سے نکل رہا تھا۔ جذبہ تجسس سے مجبور ہو کر اس لڑکے نے لوگوں سے صورت حال دریافت کی تو علم ہوا کہ یہ ایک بزرگ کا گھر ہے۔ ایک گوشہ نشین عالم کا گھر ہے جو لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ سچی باتوں کا پرچار کرتا ہے اور عبادت الہی میں محور ہوتا ہے۔ ان باتوں سے لڑکے کے دل میں شوق کی آگ بھڑکی کہ اس خدا رسیدہ شخص کی زیارت سے مشرف ہونا چاہیے، آتش شوق اسے اس گھر میں لے گئی۔ وہاں اس نے اس درویش کا کلام سماعت کیا۔ درویش کا کلام لڑکے کے دل میں اتر گیا۔ درویش کی باتوں میں ایسا سحر اور اثر تھا کہ جادوگر کی باتوں میں نہیں تھا۔ بزرگ کی باتوں میں جو سحر خفی تھا اس نے لڑکے کو اپنے حلقے گرفت میں لے لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے اس بزرگ کے گھر میں رک جاتا۔ حقیقت اور سچائی کی باتیں سنتے ہوئے اسے دیر ہو جاتی اور وہ دیر سے جادوگر کے پاس جاتا۔ گردش وقت کے ساتھ اس کا یہی معمول رہا۔ ایک روز جادوگر نے حکم نادر شاہی صادر کر دیا کہ اے لڑکے! تو دیر سے نہیں آیا کرے گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ جناب گھر میں دیر ہو جاتی ہے۔ گڑھا ہوا یہ فسانہ، یہ نقلی اور فرضی داستان، یہ قصہ عجیب اور یہ ناکام کہانی، یہ خود ساختہ داستان جادوگر کے دل کو نہ بھائی اور اس نے سب کچھ بادشاہ سے کہہ دیا۔ بادشاہ نے مسرمان جاری کیا کہ لڑکے کو صبح سویرے روانہ کیا جائے۔ درباری حضرات نے عرض کیا کہ جہاں پناہ! یہاں سے تو لڑکا صبح سویرے روانہ ہوتا ہے، اگر اس کو دیر ہوتی ہے تو راہ میں، گھر میں نہیں۔ بادشاہ اور جادوگر یہ سن کر لڑکے پر خفا ہوئے اور تصور کیا، یہ گمان کیا اور اس خیال میں رہے کہ راہ میں لڑکا کھیل کود میں محو ہو جاتا ہے۔ انھوں نے حقیقت کی جستجو نہ کی۔ کرتے بھی کیسے کہ قدرت گردش لیل و نہار خلق کو کچھ اور ہی تماشا دکھانا چاہ رہی تھی۔

ایک دن وہ لڑکا جادوگر کے گھر سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے ایک ماجرا دیکھا کہ بہت سے

لوگ گلی کے ایک طرف کھڑے ہیں۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ گلی کے سرے پر ایک بہت بڑا سانپ کھڑا تھا جو لوگوں کو گزرنے نہیں دیتا تھا۔ لڑکے کے ذہن میں اچانک بجلی کوندی اس نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ آزمائش کی گھڑی قریب ہے۔ کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کا لمحہ آ گیا ہے کہ جادوگر کی صحبت اچھی ہے یا عالم کی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے گویا ہوا: اے مالکِ لولاک! اگر گوشہ نشین کے عقائد و نظریات، جادوگر کے افکار و مذہب سے بہتر ہیں تو اس سانپ کو ہلاک فرما، تاکہ تیری یہ بے بس مخلوق اس سے نجات حاصل کرے اور ان کے دل خوف سے آزاد ہوں۔ بعد ازاں اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سنگ راہ سانپ پر دے مارا۔ پتھر سانپ کو لگا اور وہ عدم کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لڑکے پر حقیقت کا اظہار ہو گیا کہ جادوگر سے عالم کے عقائد و نظریات بہتر اور اچھے ہیں۔ اس کو کھڑے اور کھوٹے کا پتہ چل گیا، اس کی آزمائش درست نکلی، امتحان کا نتیجہ درست نکلا۔ ادھر لوگ سناٹے میں آ گئے، انگشت بندناں رہ گئے، پھر شور مچانے لگے کہ لڑکا جادو میں کمال حاصل کر گیا ہے۔ بات ہونٹوں سے نکلی اور کٹھنوں چڑھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جادوگر اور بادشاہ کو بھی علم ہو گیا اور وہ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ کیوں کہ ان کے خیال سے یہ جادو کا کمال تھا جو لڑکے نے دکھایا۔ بات گوشہ نشین عالم تک بھی پہنچی اس کا دل دھڑک اٹھا، وہ سمجھ گیا کہ لڑکا مقام ولایت کی جانب گامزن ہے اور اب اس پر مصائب کا پہاڑ آگرے گا۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں کہا کہ اب تو اللہ کے فضل سے بزرگ ہو گیا ہے۔ تیرے کام کی حد فقط میں جانتا ہوں۔ ہاں! یہ بات جان لے کہ اس راہ میں قدم قدم پر تجھے مصائب کا سامنا کرنا ہوگا۔ خبردار! مصائب میں گھبرایا نہیں کرتے اور ہاں! میرا نام و نشان کسی کو نہ بتانا۔ لڑکے نے عہد کیا، پیمانہ باندھا کہ اس کا بھرم نہیں توڑے گا۔ اس کا نام و نشان کسی کے علم میں نہ لائے گا۔ اس عالم کی صحبت نے یہ رنگین گل کھلایا کہ وہ لڑکا مقام ولایت حاصل کر گیا۔ ایسے مریض جن کے علاج سے حکما اور طبیب عاجز تھے۔ اس کے ہاتھوں شفا پانے لگے۔ اندھے اس سے بینائی حاصل کر کے دنیا کے خوش رنگ نظاروں کو دیکھنے لگے۔ کوڑھے شفا یاب ہو کر احساس کمتری سے نجات حاصل کر گئے۔

خلقِ خدا، گردشِ لیل و نہار اور چشمِ فلک نے یہ تماشا دیکھا۔ لیکن یہ معمولی تماشا تھا، کیوں کہ

ابھی ایک اور تماشا ہونا تھا جو کہ ابھی پردہ پوش تھا اور ایک روز وہ تماشا نقاب اتار کر عالمِ مخفیت سے عالمِ حقیقت میں آ گیا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ کا مصاحب چشم تماشا کی روشنیوں سے محروم ہو گیا۔ اس نے لڑکے کی تعریف سنی اور اس کا شہرہ سنا تو خیال کیا کہ مجھے بھی اس لڑکے کے پاس جانا چاہیے۔ شاید قسمت بدل جائے اور مجھے روشنیاں حاصل ہو جائیں۔ اس نے بہت سے تحائف لیے اور لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض پیرا ہوا کہ میرے حال پر رحم فرماؤ۔ لڑکے نے اپنی زبان ترجمانِ کویوں جنبش دی کہ اے شخص! میں کون اور کیا میری بساط کہ تجھے یا کسی اور کو اپنی زبانِ ترجمان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر تو اسلام لائے اور بت پرستی سے کنارہ کشیاں کروں شفا، تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر تو اسلام لائے اور بت پرستی سے کنارہ کشی ہو کر بادشاہ کو اپنا پروردگار نہ مان، تو میں بارگاہِ الہی میں دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا سے ہمکنار کر دے، تیری آنکھوں میں روشنیاں بھر دے۔ چنانچہ وہ اندھا اس لڑکے کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہوا۔ لڑکے نے دعا کی۔ ہدف اجابت کا سینہ چاک ہوا۔ سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ ہوا اور اس اندھے کو روشنی مل گئی۔ اس کا دل خوشی سے معمور ہو گیا اور معمول کے مطابق بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو درطہ حیرت میں غوطہ زن ہو گیا۔ تعجب کی بجلیاں اس کی نگاہ کو خیرہ کر گئیں۔ حیرانی اور تعجب سے معمور لہجے میں بولا۔ تجھے چشم تماشا کی روشنیاں کس طرح مل گئیں؟ جب کہ ملک کے تمام طبیب تیرے علاج سے قاصر اور لاچار تھے۔ پھر ایسی کون سی تدبیر ہے یا کون ہستی ہے جس نے تجھے کو چشم تماشا کی روشنیاں دے کر تجھے حیاتِ نو بخشی ہے؟ وہ مصاحب عرض پیرا ہوا کہ اے بادشاہ! یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، میرے معبود کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بغیر کسی جیل و جت کے چشم تماشا کی روشنیاں بخشی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا: کیا وہ پروردگار میرے علاوہ کوئی اور ہے۔ مصاحب نے جواب دیا کہ اے بادشاہ! ہاں! وہ پروردگار ایسا ہے کہ جو میرا پروردگار ہے اور تیرا بھی پروردگار ہے، بلکہ سارے جہان کا پروردگار ہے۔ بادشاہ یہ سن کر ساکت رہ گیا، پھر غضب ناک ہوا اور اس کے غضب کی بجلیاں تڑپ تڑپ کر مصاحب پر گرتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ تجھے یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ مصاحب کا حوصلہ بادشاہ کے غضب کی بجلیاں جلا کر خاکستر کر گیا اور وہ بول پڑا کہ مجھے فلاں لڑکے نے یہ عقیدہ سکھایا ہے۔ بادشاہ نے فوری طور پر اس کی طلبی کا پروانہ

جاری کر دیا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا اور بولا: فرمائیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے کہا: اسے لڑکے! ہماری مہربانی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے تجھے جادوگر کے پاس بھیجا اور وہاں سے تجھے جادو کا علم حاصل ہوا، جس کے باعث تجھے یہ مرتبہ اور مقام ملا کہ تو بیماروں کو شفا دیتا ہے اور مردوں کی میٹھی کرتا ہے۔ ہماری مہربانیوں کا صلہ تو اس کفران نعمت کی شکل میں دے رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو میرے نکلروں پر پل کر بڑھا ہے، تو اُسے کسی اور پروردگار کا تابع کر رہا ہے۔ لڑکا کافصاحت آمیز زبان سے گویا ہوا: اے بادشاہ! مجھ میں اور تجھ میں اتنی طاقت اور بساط نہیں کہ کسی کو شفا دیں اور تیرا جادوگر بھی اس طاقت سے محروم ہے، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں سب بیماریوں کی شفا ہے۔

بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ اس لڑکے کو مبتلائے عذاب کیا جائے، اس لیے کہ یہ لڑکا جادوگر سے بھاگ گیا تھا اور اب معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے کسی اور سے یہ باطل عقیدہ حاصل کیا ہے۔ اس تماشائے عجب کی خبر جادوگر کو بھی ہوئی اور وہ افتاں و خیزاں بادشاہ کے دربار حاضر ہو کر عرض کرنے لگا: بادشاہ سلامت! کافی دنوں سے یہ لڑکا غیر حاضر رہتا ہے اور نہ معلوم کہاں جاتا ہے۔ درباریوں کو بھی خوشامد کا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ کہنے لگے: عالی جاہ! یہ لڑکا صبح گھر سے چلتا ہے مگر معلوم نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے لب نازین کو جنبش دے کر کہا کہ اس پر تشدد کی انتہا کر دو، اور اس وقت تک زد و کوب کرو کہ یہ بتا دے کہ اس نے یہ عقیدہ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لڑکے پر تشدد شروع ہو گیا۔ لڑکے نے عالم گوشہ نشین سے وعدہ کیا تھا، پیمان باندھا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں بتائے گا، مگر بادشاہ کی جانب سے دیے گئے تشدد نے اس کے پائے ثبات میں لغزش ڈال دیا، پیمان ٹوٹنے لگا اور سارے وعدے و وعید بادشاہ کے تشدد کے سیل بے پناہ میں بہہ نکلے۔ لڑکے کی قوت برداشت جواب دے گئی اور بے اختیار اس کی زبان سے اس عالم گوشہ نشین کا نام و پتہ نکل گیا۔

ہائے ہائے! پیمان ادھورے رہ گئے، وعدے وفا نہ ہو سکے اور وفا کا بھرم ٹوٹ گیا، مگر ہر بات میں قدرت کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔

لڑکے کی زبان سے عالم کا نام و پتہ نکلا اور بادشاہ نے اس کی طلبی کا فرمان جاری کر دیا۔

نوری طور پر تعمیل ہو گئی۔ عالم کو بلایا گیا۔ وہ تماشا جس کا آغاز لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنے سے ہوا تھا، اب انتہائی سنسنی خیز موڑ پر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے عالم سے کہا: اپنے دین کو چھوڑ دے ورنہ تیرا جسم آرے سے لکڑی کی طرح چیر دیا جائے گا۔ عالم نے جواب دیا: جو بادشاہ کی مرضی ہو کرے، میں اپنے دین سے نہ پھروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے آرے سے چیرنے کا حکم دے دیا۔ عالم کے جسم کو آرا میں رکھ کے چیر دیا گیا اور اس کا جسم اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ دھرتی خونین رنگ میں رنگ گئی اور عالم نے اپنے خون سے داستان حق رقم کر دی۔ اپنی جان کے بدلے دین کا سودا کر لیا، دنیا کے بدلے آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ حیات فنا کے بدلے حیات دوام حاصل کر لی۔ اس کے بعد مصاحب سے کہا گیا کہ تو راہ حق سے باز آ جا، ورنہ تیرا حشر بھی اس عالم جیسا ہوگا۔ اس مصاحب نے بھی جان کے بدلے دین کا سودا کر لیا۔ اپنے خون سے داستان حق کا گلاب تحریر کیا۔ دنیا کے بدلے آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ حیات فنا گنا کے حیات دوام کا حصول کر لیا۔

بادشاہ نے اس سنسنی خیز باب کی کچھ سطور کو عالم اور مصاحب کے خون سے تحریر کیا مگر پھر بھی نہ سمجھ سکا کہ آخر وہ کون سی شے ہے جس کے بدلے دونوں نے اپنی جان دے دی۔ نادان تھا، حقیقت نہ جان سکا اور تماشا کو اگلے سنسنی خیز موڑ پر لے آیا۔ یوں کہ اس نے لڑکے سے کہا: اے لڑکے! تو نے دیکھا، اب تو عقل سے کام لے اور اپنے دین سے بیزار ہو جا، ورنہ تیرا حشر بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ لڑکا لذت حق سے شناسا ہو چکا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی بلند چوٹی پر لے جاؤ اور اس سے کہو کہ دین تبدیل کر لے، اگر یہ تعمیل حکم کرے تو اُسے واپس لے آؤ اور مقرب بارگاہ بناؤ اور اگر انکار کرے تو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دو، تاکہ اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر فضاؤں میں بکھر جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے اور آئندہ نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ درباری لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے، تو لڑکے کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے اور بارگاہ الہی کی جانب پرواز کر گئے۔

”یارب مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔“

آن واحد میں ان الفاظ نے رحمت الہی پر دستک دی۔ رحمت حق کو جوش آیا اور وہ اپنے

پکارنے والے کی مدد کے لیے اس طرح آئی کہ اچانک پہاڑ میں زلزلہ آگیا اور بادشاہ کے تمام درباری داخل نار ہو گئے، اور وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کو اکیلے دیکھا تو سوال کیا کہ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا: میں نے جس اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے ہیں، اس اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ تڑپ اٹھا کہ اس کی زبردست بے عزتی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چند دوسرے آدمیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ، اور اگر دین سے نہ پھرے تو دریا کی لہروں کے سپرد کر دو، تاکہ مچھلیاں اس کا گوشت کھا جائیں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لڑکے کو بٹھا کر وسط دریا میں لے جایا گیا۔ لڑکے نے پھر اپنے ہونٹوں کو دیا اور دل کی صدا بارگاہ الہی میں نامہ بر کے طور پر روانہ کی، جس نے آن واحد میں ارض سے عرش کا فاصلہ طے کیا اور لڑکے کا پیغام ان الفاظ میں سنایا۔

”یا اللہ! مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔“

ایک بار پھر سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ ہوا اور کشتی اُٹ گئی، جس سے بادشاہ کے تمام درباری غرق آب ہو گئے مگر لڑکا محفوظ رہا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اُسے حیران ہونا ہی تھا، کیوں کہ یہ لڑکا تو اس کے لیے سوہان روح بن گیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اب تم نے کیا کیا ہے؟ لڑکے نے سارا قصہ بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ بادشاہ سنائے میں آگیا کہ کیسا لڑکا ہے اور کیسا اس کا دین ہے کہ اس پر کوئی حربہ اثر ہی نہیں کرتا۔ لڑکا گویا ہوا: اے بادشاہ! اگر تو مجھے ہر صورت میں قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مجھے ایک میلہ کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے بے باکی سے پوچھا: میلہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ اس شہر کے سارے لوگوں کو بیرون شہر ایک صحرا میں جمع ہونے کا حکم دے دیا جائے۔ بیچ صحرا میں مجھے ایک سولی پر چڑھایا جائے، پھر کمان میں ایک ناوک چڑھانا، پھر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر میرا نشانہ لینا اور کمان چھوڑ دینا۔ میرا جام حیات چھلک جائے گا۔ میری روح جسد خاکی سے ناطہ توڑ لے گی اور سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ ہو جائے گا، فرقتیں قربتوں میں بدل جائیں گی، تو خوش ہوگا کہ میرا قتل ہو جائے گا اور میں راضی ہوں گا کہ میری جان رب کے نام پر نکلے گی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب اس ناک کا ڈراپ سین ہو جانا چاہیے۔ اس نے اس میلے پر عمل

کیا۔ لوگ صحرا میں جمع ہو گئے۔ بیچ صحرا میں سولی پر لڑکے کو لٹکا دیا گیا اور پھر بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر غلام کی پیشانی پر لگا۔ غلام نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا اور کہا بس میں اپنے مقصود کو پہنچ گیا، میری جان میرے رب کی راہ میں ذبح ہو رہی ہے۔ عشق بندگی کا انداز بڑا انوکھا تھا، جس نے ہر چشم تماشا کو جھنجھوڑ ڈالا اور لوگوں کے دلوں پر چھائی ہوئی دہشت کو دور کر ڈالا اور وہ بیک زبان گویا ہوئے:

اَمَّا يَوْبُ الْعَمَلَاءِ۔ ہم اس غلام کے رب پر ایمان لائے۔

راہ عشق ہے وہ راہ یارو! یاں سولی پہ جاں لٹائی جاتی ہے
عشق میں نہیں میں اور تو کا جھگڑا عشق میں ہستی اپنی مٹائی جاتی ہے
عشق میں یارو! ہے کیف و سرور ایسا بلا سے جائے، اگر جان جاتی ہے
عشق ہے یارو! وہ قبلہ کہ یاں گر پکارو تو خود خدائی آتی ہے
خدائی تو کیا خود خدائل جاتا ہے عشق میں ایسی بھی اک فصل آتی ہے
بادشاہ کی سوچ کے مطابق تماشا ڈراپ سین نہ ہو سکا، بلکہ وہ ایک نیا موڑ اختیار کر گیا۔ دراصل لوگ حقیقت سے باخبر ہو گئے تھے کہ اس غلام کا رب صاحب قوت ہے اور بادشاہ کمزور ہے بس ہستی ہے، چنانچہ لوگ بادشاہ کے خلاف ہو گئے۔

مصاحبین نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت! وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، وہی ہوا جو نہ ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ غلام کا رب صاحب قوت ہے اور بادشاہ عاجز و کمزور ہے اور اس قدر بے بس ہے کہ ایک لڑکے کو اپنی ذہانت اور تدبیر سے قتل نہ کر سکا۔ اس صورت حال پر بادشاہ حواس باختہ ہو گیا اور غصے میں آرڈر دے دیا کہ سارے شہر کے کوچوں کے سروں پر خندق کھود کر ان میں آگ بھردی جائے اور جو اپنے دین سے نہ پھرے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ خندق ہر گلی اور کوچے میں تیار کر کے اس میں آگ روشن کر دی گئی اور عام منادی کرادی گئی کہ جو اس لڑکے کے دین سے منحرف نہیں ہوگا اس کا وجود آگ میں بھون ڈالا جائے گا۔ اس تماشا کو دیکھنے کے لیے بادشاہ اور دیگر مصاحبین آگے اور کرسیاں بچھا کر خندقوں کے قریب بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری کہ ایک ایسی عورت کو اسیر کر کے لایا

گیا جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ جب بادشاہ کے ملازمین اس عورت کو آگ میں ڈالنے لگے، تو عورت آگ سے ڈر گئی اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اس کا بچہ جہل جائے گا۔ شعور و لاشعور نے اس کے قدموں کو پیچھے ہٹا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ابھی اس عورت کو آگ میں نہ ڈالا جائے شاید یہ اس لڑکے کے دین سے پھر جائے۔ اتنے میں عورت کا شیر خوار بچہ بہ آواز بلند بولا: اے مادر مہربان! نہ ڈر، یہ ڈر نے کا مقام نہیں ہے، یہ راہ حق ہے، ہر خوف سے لا پرواہ ہو جا اور آنکھیں بند کر کے آگ میں کود جا۔ ان شاء اللہ آگ انداز گلستان پیدا کر دے گی۔ عورت کو اپنے شیر خوار بچے کی آواز سے بہت حوصلہ ہوا، اس نے ہر قسم کے خدشوں کو بالائے طاق رکھ کر آگ میں چھلانگ لگا دی۔

بادشاہ اور حواری یہ تماشا دیکھ رہے تھے مگر ان کو معلوم نہ تھا کہ اب ان کے ظلم و ستم کا تماشا ڈراپ سین کے قریب ہے۔ ان کے اس کھیل کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی عورت کی حرمت پامال کی گئی، غیرت حق جوش میں آگئی اور عورت کی حرمت پامال کرنے والوں کو عبرت ناک سزا دی گئی۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو اس کا اصلی مقام دیا۔ اس لیے کسی مقام پر اس کی حرمت اور تقدس کی پامالی کو برداشت نہیں کیا گیا اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ اور اس کے حواری ظلم و ستم میں بہت بڑھ گئے، انھوں نے عالم کے خون سے دھرتی کو رنگین کیا، مصاحب کا خون کیا اور پھر معصوم اور بے گناہ لڑکے کا قتل کیا مگر غیرت حق خاموش رہ کر تماشائی بنی رہی کہ شاید بادشاہ سمجھ جائے مگر ایسا نہ ہوا۔ بادشاہ کا ظلم بڑھتا گیا اور پھر جب اس کے ظلم کا نشانہ ایک عورت بنی تو غیرت حق تماشائی نہ رہ سکی اس کو جوش آیا جو اس عورت نے آگ میں چھلانگ لگائی، آگ بھڑکی، اس کے شعلے اور چنگاریاں بلند ہو کر بادشاہ اور دیگر رعیان سلطنت کی جانب لپکیں اور کرسیوں پر ہی ان کو جلا کر خرمن خاک بنا دیا۔ جوش کار کرنے آئے تھے خود شکار ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر قبل جو تماشا دیکھ رہے تھے اب وہ خود دوسروں کے لیے تماشا بن گئے۔ ہر خندق پر یہی صورت حال پیدا ہوئی۔ جو اہل ایمان کو جلانے کے لیے آئے تھے، خود جل کر خاک ہو گئے اور جن اہل ایمان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، رب کریم نے ان کو آگ کی گرمی سے بچا لیا اور ان کی روحوں کو قبض کر کے جنت الفردوس میں

(تفسیر عزیزی، پارہ عم، صفحہ: 123)

پہنچا دیا۔ حضرات گرامی! قلب و جگر حدت ایمان سے آشنا ہوئے کہ نہیں، اگر ہوئے تو ٹھیک کہ آپ علما کی محافل میں شرکت کرتے ہیں، اگر نہیں ہوئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل مردہ ہے اس کو زندہ کریں کہ اسی میں آپ کی کامیابیوں کا راز پنہاں ہے۔ دلوں کو زندہ کرنے کا ایک ہی نسخہ کیا علما کی مجلس میں جانا ہے۔

علمائے دین کی عزت و احترام اہل ایمان پر واجب

ایسے لوگ جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، ہمارے لیے قابل صدا احترام ہیں اس لیے کہ ان کی توقیر دین کی خاطر ہوتی ہے، ان کی عزت و تکریم دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم ہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علمائے کرام کی عزت و توقیر کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: نَبِيٌّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ لَمْ يُحَلِّ كَبِيرُتًا وَ يَزِجْ صَغِيرَتًا وَ يُعْرِفَ بِعَالِيَتَاهُ۔ ترجمہ: وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالموں کی قدر نہ پہچانے۔ (زواج، صفحہ: 78)

علمائے دین کی بے عزتی دین کی بے عزتی

زواج، صفحہ: 78 پر مرقوم ہے:

ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَحِبُّ لَهُمُ الْإِمْتَانَةُ فِي الْإِسْلَامِ وَ ذُو الْعِلْمِ وَ إِمَامُهُ مُقْسِطٌ۔
تین اشخاص کی بے عزتی نہ کرے گا مگر منافق:

1- بوڑھا مسلمان۔ 2- عالم دین۔ 3- عادل بادشاہ۔

مندرجہ بالا حدیث مقدسہ سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ عالم دین کی بے عزتی کرنے والا منافق ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک اہل ایمان کبھی اس کی جرأت نہیں کرے گا کہ عالم دین کی بے عزتی کرے، بلکہ مومن تو عالم کی خوبیوں کو اپنے سر پر رکھنا فخر خیال کرتا ہے۔ نزہۃ المجالس، صفحہ: 68 پر درج ہے: مَنْ قَبِلَ رَأْسَ عَالِمٍ فَلَهُ بِحُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ۔

ترجمہ: جس شخص نے کسی عالم کے سر پر بوسہ دیا تو اسے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔
درۃ الناصحین، صفحہ: 39 پر مرقوم ہے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت کے لوگ علماء و فقہاء سے بھاگیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو تین بلاؤں میں مبتلا کرے گا: اول ان کے کام میں برکت نہ ہوگی۔ دوم ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیا جائے گا اور سوم یہ کہ ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان ہو جائیں گے۔

حکایت: غایۃ الاوطار، جلد اول، صفحہ: 15 پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے:

ہارون رشید بادشاہ علم و ادب کا شیدائی و دلدادہ تھا۔ اس نے بیٹے کو اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور عرض کیا کہ اس کو علم و ادب سے روشناس کرائیں۔ آپ اس لڑکے کو علم و ادب کا درس دینے لگے۔ ایک روز بادشاہ حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ دیکھا کہ آپ وضو فرما رہے ہیں اور شہزادہ پانی ڈال رہا ہے۔ اس صورت حال پر بادشاہ بہت خفا ہوا اور آپ سے کہا میں نے شہزادہ کو آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ کے یہاں علم و ادب کی فراوانی ہے اور آپ شہزادے کو علم و ادب سے بہت اچھی طرح روشناس کرائیں گے اور آپ نے فقط اس قدر علم و ادب سکھایا کہ لوٹے سے پانی ڈال کر وضو کر رہے ہیں۔ تقاضائے علم و ادب تو یہ تھا کہ شہزادہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھوتا۔

حکایت: نزہۃ المجالس، صفحہ: 68 پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت زید بن

حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی تھے۔ ایک بار آپ سواری پر سوار ہو رہے تھے کہ وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے جو دیکھا کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو رہے ہیں تو آگے بڑھے اور سواری کی لگام تھام لی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اس طرح سلوک کریں۔

یہ سنتے ہی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ دے کر فرمایا کہ ہم کو بھی ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس طرح سلوک کریں۔

صاحب علم بڑے مرتبے اور بلند درجہ کا حامل

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 80 پر مرقوم ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سات دن تک علم کی باتیں نہ سنے۔ اللہ تعالیٰ اس کے 70 برس کے اعمال حسنة اکارت کر دیتا ہے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنا، حضرت عائشہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس روتے ہوئے تشریف لائے۔ انھوں نے کہا: اے علی! کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ میں جنگلوں میں رہنے والے ان لوگوں کی حالت پر روتا ہوں جو مدتوں علم کی باتیں نہیں سنتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہوئیں اور دو رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ دعا مانگی: یا اللہ! عالموں کے رزق کو منتشر کر دے، تاکہ وہ لوگ شہروں اور قصبوں میں گھوم پھر کر ایسے خلق خدا کو جو راہ حق میں آنا چاہتی ہیں، علم و ادب کی باتیں ان کے گوش گزار کریں تاکہ وہ قیامت کی سختیوں اور آفتوں سے نجات حاصل کر سکیں۔

صاحب علم بے پناہ فضیلت کا حامل

درۃ الناصحین، صفحہ: 35 پر یوں درج ہے کہ علم کے تین حروف ہیں:

● عین ● لام ● میم

بعض عارفوں کے نزدیک ”عین“ کا اشتقاق ”علین“ سے ہے، ”لام“ کا ”لطف“ سے اور ”میم“ کا ”ملک“ سے ہے۔ عالم کو عین علین میں لے جاتا ہے، لام اس کو لطیف کر دیتا ہے اور میم اس کو خلق پر مالک کر دیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شرافت علم پر اللہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد دلالت کرتا ہے کہ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہیں کہ اے میرے رب! مجھ کو علم میں زیادتی دے۔ یقیناً اللہ نے آپ کو جملہ کمالات سے نوازا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ علم سے زیادہ کسی شے کے لیے زیادتی طلب نہ کریں۔

☆☆☆

تیرہواں وعظ

بے عمل واعظ کی برائی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَثْلَوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
 (سورہ بقرہ، آیت: 44)
 ترجمہ: کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا عقل نہیں رکھتے؟

حضرات گرامی! تحصیل علم کا اصل مقصد اور مطمح نظر کیا ہے؟ تو آئیے اس سلسلے میں ہم آپ کو بتادیں کہ علم کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہچاننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے دین متین کی معرفت، احکام الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور کسی قسم کا بہانہ نہ کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول پر عمل کرنا ہے۔

واضح رہے کہ یہ اصول بڑا اہم اصول ہے اور تمام معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب دوسرے مسلمانوں کو اعمال حسنہ کی طرف بلانا ہے اور نہی عن المنکر سے مراد خود کو ایسے کاموں سے روکنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے ہر ایک اس اصول پر عمل پیرا ہو جائے تو ان شاء اللہ ہمارا معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی فرد کسی کو اچھے اعمال کی طرف بلاتا ہے مگر خود ان اعمال کی جانب راغب نہیں ہوتا تو دوسرے شخص پر مطلقاً کوئی اثر نہ ہوگا۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایسے واعظ موجود ہیں جو کہ امر بالمعروف تو کرتے ہیں مگر نہی عن المنکر پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے بے عمل واعظ کا وعظ بے اثر ہوگا اور اس کی باتیں

لوگوں کے دل میں اُترنے میں ناکام رہیں گی اور لوگ اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ اس طرح سینہ چاکاں چمن سے سینہ چاکاں چمن کا ملاپ نہیں ہوتا اور برائیاں جوں کی توں موجود رہیں گی۔ ایسے ہی بے عمل واعظین کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَثْلَوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
شان نزول: دنیا میں کئی مذاہب ہیں، مثلاً عیسائیت، یہودیت، کمیونزم اور اسلام۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایک مذاہب ہیں مگر اس وقت ہمارا موضوع سخن یہودیت اور اسلام ہے۔

یہودیت مذہب حضرت داؤد علیہ السلام کا لایا ہوا ہے۔ اس مذہب کے علماء سے ان کے رشتہ داروں نے جو شرف بہ اسلام تھے دین اسلام کے بارے میں دریافت کیا کہ آیا یہ مذہب سچا ہے یا باطل تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے دین اسلام پر قائم رہو، کیوں کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور برحق ہیں۔ اس طرح ان کا لایا ہوا دین بھی سچا اور برحق ہے۔ ان یہودی علماء نے مسلمانوں کو تو دین پر قائم رہنے کی تلقین کی مگر خود دین اسلام قبول نہ کیا۔ اس وقت یہ آیت اتری:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَثْلَوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
 قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
 ترجمہ: دوسروں کو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔

اس آیت مقدسہ میں ایسے علماء اور واعظین کو خبردار کیا گیا ہے جو امر بالمعروف تو کرتے ہیں مگر نہی عن المنکر نہیں کرتے۔

حضرات گرامی! ہمارے اسکول کے زمانے میں طلباء کی ایک انجمن ہوتی تھی جس کا نام 'انجمن تعمیر اخلاق' تھا۔ اس انجمن کے نگراں ہمارے ٹیچر محمد صابر صاحب ہوتے تھے۔ انجمن کے ہر اجلاس میں وہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ 'نہی عن المنکر کے بغیر امر بالمعروف بیکار ہے۔ اس کے لیے وہ ہمیں ایک حکایت سنایا کرتے تھے، وہ حکایت یہ ہے:

ایک بزرگ صاحب کا بھائی چوٹی پر تھا، وہ بزرگ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے

تھے اور ان کا شہرہ دور دور تک تھا۔ ان کا شہرہ ایک مائی صاحبہ کی سماعت کو بھی گلزار بنا گیا۔ حسن اتفاق سے مائی صاحبہ کا ایک بچہ تھا جس کو گڑ کھانے کی عادت تھی جو کسی طرح بھی نہ چھوٹی تھی۔ مائی صاحبہ نے خیال کیا کہ اس بزرگ کے پاس چلنا چاہیے۔ شاید اُن کے کہنے سے بچہ گڑ کھانے کی عادت چھوڑ دے۔ مائی صاحبہ نے اس سوچ پر عمل کیا اور بچے کو لے کر بزرگ صاحب کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضرت! میرا یہ بچہ گڑ کھاتا ہے۔ آپ اس کو فرمائیں کہ گڑ نہ کھایا کرے۔ بزرگ صاحب نے کچھ دیر سکوت فرمایا، پھر گویا ہوئے: مائی صاحبہ بہتر ہوگا کہ آپ کل تشریف لائیں۔ مائی صاحبہ واپس لوٹ آئیں اور دوسرے دن پھر بزرگ صاحب کے پاس پہنچی۔ بزرگ صاحب نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اُس سے کہا کہ گڑ کھانا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے تم گڑ نہ کھایا کرو۔ بزرگ کے لہجے میں ایک سحر تھا جس سے بچہ مان گیا کہ میں گڑ نہیں کھاؤں گا۔ مائی صاحبہ گویا ہوئیں: میں تو سمجھی تھی کہ آپ کوئی لمبا چوڑا عمل کریں گے۔ اگر اتنی سی بات تھی توکل ہی کہہ دیتے، تاکہ مجھ بوڑھی جان کو پہاڑ چڑھنے اور اترنے کی تکلیف نہ ہوتی۔ بزرگ صاحب نے فرمایا: مائی صاحبہ! معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، مگر بات دراصل یہ ہے کہ کل میں اگر اس کو نصیحت کرتا تو اس پر کارگر نہ ہوتی، کیوں کہ کل میں نے خود گڑ کھا رکھا تھا۔ اس لیے آپ کو آج آنے کے لیے کہا: مائی صاحبہ واپس آگئیں اور واقعی بچے نے گڑ کھانا چھوڑ دیا۔

اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر از حد لازمی ہے، کیوں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔

بے عمل و اعظیٰ و عید کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے وہ حدیث ملاحظہ ہو جو تفسیر عزیزی، صفحہ: 215 اور کشف الغمہ، صفحہ: 16 پر مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَزْتُ لَيْلَةً أُسْرِي فِي بِأَقْوَامٍ تَقْرُضُ شَفَاهَهُمْ بِمَقَارِيضٍ مِنْ نَارٍ قُلْتُ: مَنْ هُوَ يَا جَبْرِئِيلُ، قَالَ: هُمْ خُطَبَاءُ أَهْلِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں ایسی جماعت سے گزارا جس کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرئیل! یہ کون

ہیں؟ جبرئیل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُلْ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَيَوُ وَيَنْسِي نَفْسَهُ كَمَقِيلِ النَّبْتِ رَاجٍ يُضَيِّئُ لِلنَّاسِ وَيُخَوِّقُ نَفْسَهُ. (تفسیر عزیزی، صفحہ: 216)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اور اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے، اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود کو جلا دیتا ہے۔ ریاض الصالحین، صفحہ: 133 کی یہ حدیث ملاحظہ کریں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيُلْقِي فِي النَّارِ فَيَقُولُ يَا فَلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيَهُ. (متفق علیہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک مرد کو لایا جائے گا تو اس کے پیٹ کی آنتیں نکل پڑیں گی، وہ ان آنتوں کے ارد گرد گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے پاس دوزخی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں! تیرا کیا حال ہے؟ کیا تو ہم کو نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا، کیا تو ہمیں بری باتوں سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں! میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی کرتا تھا۔

زواجر، ص: 77 اور کشف الغمہ، ص: 16 پر مرقوم ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ عِلْمُهُ. (طبرانی و بیہقی)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب لوگوں سے اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم نے نفع نہیں دیا، یعنی اس نے علم پر عمل نہ کیا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَنْظِلُّونَ إِلَى أَتَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ بِمَا دَخَلْتُمُ النَّارَ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلَّا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ فَيَقُولُونَ إِنَّا نَقُولُ وَلَا نَفْعَلُ. (رواہ طبرانی)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت سے کچھ لوگ دوزخی لوگوں کی

ایک جماعت کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئے؟ اللہ کی قسم! ہم جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر اس شے کی وجہ سے جو ہم نے تم سے سیکھی۔ یہ سن کر وہ کہیں گے کہ یہ اس کا بدلہ ہے کہ ہم عمل کے لیے کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔

مشکوٰۃ، باب العلم میں ایک حدیث یوں مرقوم ہے: عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْزَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ۔

ترجمہ: حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے انتہائی برے لوگوں میں اللہ کے نزدیک روز قیامت وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 37 پر یہ حدیث مرقوم ہے: عَنْ الْأَخْوِصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مِنَ الشَّرِّ وَاسْأَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ يَقُولُهَا ثَلَاثًا قَالَ إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شَرُّ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ خَيْرُ الْخَيْرِ خَيْرُ الْعُلَمَاءِ۔

ترجمہ: حضرت اخوص بن حکیم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھو، بلکہ خیر کے بارے میں پوچھو۔ آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا کہ خیردار! بدترین شرارت علما کی شرارت ہے اور بہترین اچھائی علما کی اچھائی ہے۔

حضرات گرامی! آج کے اس ایڈوانس اور فارورڈ دور میں اکثریت ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک کا تو بہت برا حال ہے۔ اس کی آدھے سے زیادہ آبادی ان پڑھ اور جاہل ہے اور زیادہ تر لوگ علما کی پیروی کرتے ہیں اور علما کے تابع ہوتے ہیں، اگر عالم نیک ہوگا تو عوام پر اس کا اثر اچھا پڑے گا اور اگر عالم بد عقیدہ یا جاہل ہو تو اس کی دیکھا دیکھی عوام بھی بد عقیدہ ہو جائے گی۔

علمائے یہود اگرچہ تورات میں ماہر تھے مگر خود بے عمل تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان لوگوں کو گدھے کے برابر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ (سورہ جعہ، آیت: 4)

ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جن کو تورات پر عمل کرنے کی تکلیف دی گئی، پھر اس کو انھوں نے نہ اٹھایا۔ (محض پڑھنے پر اکتفا کیا اور عمل نہ کیا) مثل گدھے کے ہیں جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔

زبہ المجالس، جلد دوم، صفحہ: 78 پر یہ تحریر درج ہے، ملاحظہ ہو: منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے وہ اس عورت کی طرح ہے جو مخفی طور پر زنا کا ارتکاب کرے اور پھر اس کا حمل ظاہر ہو گیا ہو، اور مخلوق میں ذلیل و رسوا ہوئی ہو، اسی طرح جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا، رب قہار اس کو روز محشر اہل حشر کے روبرو ظاہر فرما دے گا۔

عالم کا مسئلہ چھپانا گناہِ عظیم

آج کا یہ دور حرص و ہوس کا دور ہے۔ ہر شخص حرص و ہوس کی زنجیر میں سرتاپا جکڑا ہوا ہے۔ حرص و ہوس کی آندھیاں کچھ اس شدت سے چل رہی ہیں کہ بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے جا رہے ہیں، اگر کوئی عالم حرص و ہوس میں مبتلا ہو کر کسی شرعی مسئلے کی روپوشی کرے گا تو گناہِ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور وہ اس کا اہل نہیں رہے گا کہ امامت کے فرائض سرانجام دے سکے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَوْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ (سورہ بقرہ، آیت: 159)

ترجمہ: جو لوگ چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے اتاری ہیں بینات اور ہدایت بعد اس کے کہ ہم نے خوب بیان کر دیا ہے کتاب میں لوگوں کے واسطے، ان لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔

حضرات! مندرجہ بالا آیت مقدسہ اگرچہ یہودی علما کے حق میں ہے لیکن عام ہے کہ جس نے مسئلہ چھپایا وہ لعنتی ہوگا، کیوں کہ مراد عموم الفاظ پر ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب پر۔ علاوہ ازیں قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، اس لیے اس میں پہلی امتوں کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، ورنہ تم بھی اسی سلوک کے قرار وار ٹھہرو گے۔

مسئلہ چھپانا دردناک عذاب کا موجب

جو عالم دنیا میں دین حق کا مسئلہ چھپائے گا روزِ محشر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَوُونَ بِهِ مِمَّا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
 يَأْكُلُون فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ۔ (سورہ بقرہ، آیت: 174)

ترجمہ: جو لوگ چھپاتے ہیں اس شے کو جسے اللہ نے نازل فرمائی ہے کتاب سے اور خریدتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے قیامت کے روز اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

مسئلہ چھپانے والے کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّلَ عَنْ عِلْمٍ عَلَيْهِ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِلُجَامٍ مِنَ النَّارِ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 34)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی ہو جس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ چھپائے تو روزِ محشر اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا۔

بے علم کے لیے وعظ کہنا اور فتویٰ دینا وبالِ عظیم

بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ آج کا دورِ حرص و ہوس کا دور ہے۔ انسان نے ایکسٹراکٹم کے مختلف طریقے اپنائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ علم کے بارے میں پوری تحصیل تو کرتے نہیں مگر صرف چند ایک کتب کو زیرِ نظر کرتے ہیں اور چند شاعروں کے پر جوش اشعار یاد کر لیتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر خود کو علما کے زمرے میں شمار کرتے ہیں اور پھر سادہ لوح اور جاہل لوگوں کو غلط سلط و وعظ سنا کر جیب گرم کرتے ہیں۔ ان کے متعلق بلا مبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے:

وعظ میں کہتے ہیں جھوٹ سچ فاس

سچ تو یہ ہے جیب گرم کرنے کا اک بہانہ

ایسے عالم کو اگر کسی جگہ شرعی مسئلے سے سامنا کرنا پڑے تو ذرا نہیں خوف کھاتے، بلکہ بے باکانہ انداز میں تک بازی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ وہ فقط جیب ہی گرم نہیں کرتے، بلکہ اپنی عاقبت کو داغدار بھی کرتے ہیں، اور ۔

ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے

والی مثال ہوتی ہے کہ خود بھی گناہگار ہوتے ہیں اور محفل کو بھی گناہگار کرتے ہیں، ایسے علما سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے پورا علم پڑھیں، تاکہ درست وعظ بیان کر کے تمہاری نجات کے سامان ہوں۔

بے علم اور خود ساختہ علما اور مفتیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
 مَنْ أَفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ
 الشُّدَّ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ۔ (مشکوٰۃ، کتاب العلم، صفحہ: 35)

ترجمہ: جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا ہو تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا اور جس نے اپنے بھائی کو کسی بات کا مشورہ دیا یہ جانتے ہوئے کہ بھلائی اس کے غیر میں ہے تو واقعی اس نے خیانت کی۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 25 باب العلم میں مرقوم ہے: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ يَرَاهُ فَلْيَتَّبِعْهُ أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے کہ تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔

حضرات گرامی! مندرجہ بالا دونوں احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ بے علم و اعظ کا وعظ نہیں سنا چاہیے کہ وہ اپنا علم جتانے کے لیے غلط سلط بیان کرے گا اور قرآن کریم میں بھی اپنی رائے ٹھونستارے گا۔ اس طرح خواہ مخواہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور اس کا وبال سب سامعین

پر ہوگا، اس لیے واعظ بے علم کا وعظ سننے سے گریز کرنا چاہیے۔

تفسیر عزیزی، صفحہ: 500 پر پہلے پارے کی تفسیر کے بارے میں ایک حکایت درج ذیل مفہوم کی درج ہے، ملاحظہ ہو:

حکایت: حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مسجد کوفہ میں ایک شخص لوگوں کے سامنے وعظ کر رہا تھا اور گناہوں سے ڈرا رہا تھا۔ اسی اثنا میں باب العلم حضرت علی مشکل کفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ایک واعظ ہے جو لوگوں کو گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کر رہا ہے اور ان کو خوف خدا سے آشنا کر رہا ہے۔ حضرت علی مشکل کفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص شہرت کا خواہاں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ اس کے پاس گئے اور گویا ہوئے: کچھ ناسخ و منسوخ کے بارے میں بھی علم ہے۔ واعظ نے کہا کہ افسوس میں اس سے ناواقف ہوں۔ یہ سن کر امیر المومنین نے اس کو مسجد سے نکال دیا۔ ہائے ہائے! اس شخص نے روزی کمانے اور شہرت حاصل کرنے کا جو طریقہ اپنایا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ ایسے واعظین کو ہدایت بخشے۔ (آمین)

☆☆☆

چودھواں وعظ

اعجاز قرآن اور اس کی ربانی حفاظت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (سورہ: بقرہ، آیت: 23)
ترجمہ: اگر تمہیں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اس جیسی ایک سورت
ہی بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔
قرآن مجید کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی بیان کی گئی آیت مقدمہ سے درج ذیل دو
باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

1- قرآن مجید تمام شکوک سے مبرا ہے۔

2- کوئی بڑے سے بڑا اس کی تمثیل پیش نہیں کر سکتا۔

حضرات گرامی! آج سے لاکھوں اور کروڑوں برس قبل خالق کائنات نے اس کائنات
ارضی کی تخلیق فرمائی، اس کے جدا مجد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اماں حوا کی صورت
میں ان کا ساتھی بنایا۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام مدتوں وادی جنت میں رہے، پھر کسی
سبب سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ زمین پر وہ کسی طرح روتے گڑ گڑاتے اور اللہ سے معافی
طلب کرتے رہے۔ بہر کیف! ان کو معافی ملی اور اماں حوا سے وصال ہو گیا اور دونوں زمین پر
رہنے لگے، پھر ان کی اولاد میں اللہ نے برکت دی اور اللہ کی مخلوق بڑھی۔ جس میں طرح طرح
کے گمراہ کن نظریات عالم وجود میں آئے۔ جن کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات
میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ جنہوں نے لوگوں کو راہ حق کی
روشنیاں دکھلائیں، توحید کا پرچار کیا، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصول دیا، ظلمتوں

کی جگہ نور بھر دیا، مگر یہ لوگ ان کو جھٹلانے پر تلے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان انبیائے کرام کو معجزات سے نوازا، تاکہ لوگ ان کو جھٹلانے کی جسارت نہ کر سکیں، ان کے دعویٰ رسالت اور نبوت کو کذب نہ جانیں، حیل و حجت کی گنجائش نہ رہے اور لوگ بلا تردید ان کا کلمہ پڑھیں۔ برسوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیائے کرام مبعوث کیے جاتے رہے، جو رشددہدایات کی شمعیں فروزاں کرتے رہے۔ یہ شمعیں جلتی رہیں، بجھتی رہیں۔ آخر اللہ نے ایک دین، دین اسلام کی کنگ ساز شمع کا انتخاب کر لیا جو قیامت تک فروزاں رہے گی۔ کفر و شرک کے اندھیاروں کو دور کرتی رہے گی۔ یہ قدیل اور یہ شمع فروزاں کرنے والے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جن کی آمد پر رسالت و نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بند کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، مگر ایک معجزہ ایسا عطا کیا گیا جس کے لیے ابد تک حیات ہے۔ وہ معجزہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے زندہ معجزہ رہے گا، جس سے قیامت تک آنے والی نسلیں مستفید ہوتی رہیں گی۔ ایسا زندہ معجزہ قرآن مجید ہے جو ہر قسم کی تمثیل سے ماوراء ہے، جس کا لفظ لفظ اپنے اندر حکمت کے خزانے لیے ہوئے ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیائے فانی میں تشریف لائے۔ اس وقت عرب قوم خطابت اور شاعری میں عروج اور ترقی کے تمام تر مقامات کو زیر کر چکی تھی اور اپنے یہاں الفاظ کا ایک گراں مایہ خزانہ رکھتی تھی۔ اپنی شاعری، خطابت اور زبان کی فصاحت و بلاغت پر عرب اس قدر نازاں تھے کہ گمان کرنے لگے تھے کہ دنیا کی کوئی قوم ان کے مت بل نہیں آسکتی۔ اسی ناز و غرور کی بنا پر عرب اپنے علاوہ ہر کسی کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ اسی زمانے میں جب کہ عرب خطابت، شاعری اور فصاحت و بلاغت کے تمام تر مقامات عروج کو زیر پا کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نظریہ توحید پیش کیا۔ اپنی رسالت کا اقرار کرنے کو کہا اور فرمایا: قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تم سب اللہ کے واحد ہونے پر گواہی دو۔

چوں کہ عرب سمجھتے تھے کہ ہم جنس دیگر نیست۔ اس لیے اپنے گمان میں انھوں نے عقیدہ توحید کو ٹھکرا دیا اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ انبیائے کرام کی سابقہ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر قرآن مجید

کا معجزہ دکھایا کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ میرے دعوے کا نام قابلِ تردید ثبوت ہے مگر قوم جاہل بھی تھی۔ اس لیے انھوں نے کہا: إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور انھوں نے انکار کیا، قرآن مجید کو جھٹلایا، اس لیے کہ ان کو خود پر ناز و ہمت، غرور و ہمت اور حضرات مشہور مثل ہے کہ ”آت خدا داور“

فخر و کبر یا ئی اللہ ہی کو زیادیتے ہیں۔ انسان کی تخلیق تو مٹی سے کی گئی ہے، اس لیے اس کو عاجزی و انکساری ہی زیبا ہے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو کبر و نخوت اور فخر و غرور کا انداز اپناتے ہیں۔ اللہ کو عرب قوم کا غرور انداز پسند نہ آیا، اس لیے اللہ نے عرب قوم کو چیلنج کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم میرے قرآن کریم کی صداقت کے انکار ہی ہو:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ۔

اے کافرو! اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن مجید کی مثل کوئی کلام پیش کرو۔ اور کافی عرصے تک عرب قوم قرآن کریم کی تمثیل کی مہلت دی مگر عرب کے فصحا قرآن کریم کی مثل کلام نہ پیش کر سکے۔ تو اللہ واحد نے دس سورتوں کے برابر کلام پیش کرنے کا چیلنج دیا اور فرمایا: اَنَّهُ يَقُولُونَ افْتَرَاكَ۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِينَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا اِنَّمَا اَنْزَلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو گھڑ لیا ہے تو آپ فرمادیں کہ اس کی مثل دس سورتیں ہی بنا کر لاؤ اور جن کی طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو یقین رکھو کہ یہ قرآن پاک اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے۔

مگر قرآن تو کلام الہی ہے اور کوئی شخص اس قدر بساط نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی برابری کر سکے، اس لیے فصحاء عرب باوجود فصاحت و بلاغت میں یکتا ہونے کے قرآن شریف کی دس سورتوں کی تمثیل کیسے پیش کر سکتے تھے۔ پھر جب ان کی جانب سے کوئی آواز نہ اٹھی تو اللہ تالی نے پھر چیلنج کیا: اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ سَورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (سورہ بقرہ، آیت: 34)

اگر تمہیں کچھ شک ہے کہ اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا تو اس حبیبی

ایک سورت ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلالو، اگر تم سچے ہو۔
قرآن پاک کے چوتھے پارے میں بھی یوں چیلنج کیا گیا ہے:

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاَنْتَا بِسُورٍ مِّثْلِهٖ۔ یعنی کفار یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک خود گھڑ لیا ہے، آپ فرمادیں کہ اس کی مثل ایک چھوٹی سی سورت بنا کر پیش کر دو۔ کفار، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی تمثیل نہ پیش کر سکے۔ ان کی شاعری دھری کی دھری رہ گئی، فصاحت و بلاغت دم توڑ گئی، ان کے خطیب مفلوج ہو گئے۔ ان کا غرور اپنی موت مر گیا۔ بد بخت تھے کہ قرآن کو جھٹلا بیٹھے، قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی تمثیل کوئی فرد پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: قُلْ لِّیْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا۔

ترجمہ: اے محبوب فرمادیں کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کریم کی مثل لائیں تو اُس کی مثل نہ لائیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

اگر ان کے بس میں ہوتا، وہ طاقت رکھتے تو ان کا چیلنج قبول کر لیتے اور جھگڑا ختم کر دیتے، مگر آج سے لے کر 1400 سال قبل تک کی تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں اس قسم کی کوئی روایت وارد نہیں ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہو کہ مشرکین عرب کی جانب سے کسی کے دل میں یہ تخیل جاگزیں ہوا کہ قرآن مجید کا معارضہ کر لیا جائے۔ اگر کوئی بد بخت قسمت کا ہمارا ایک دو جملے بنا بھی بیٹھا، تو دوسروں نے تردید کر دی۔ جب مشرکین مکہ، قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں ناکام رہے تو اپنی فطرت کے مطابق اوچھے ہتھکنڈے اپنانے لگے۔ اس طرح کہ وہ لوگ جو اسلام کی حقانیت پر ایمان لے آئے تھے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے ان کو ستانے لگے، ان کو کانٹوں پر گھسیٹنے لگے اور ننگے بدن تپتی ریت پر لٹانے لگے۔ مگر ان کے دلوں میں نور اسلام کچھ اس طرح بیٹھ گیا تھا کہ مصائب کا انھوں نے صبر سے مقابلہ کیا، تب بھی کفار کو گوہر مرا نہ ملا تو وہ قرآن کو حاد و گری، شیعہ ہمازی اور افسانہ کہنے لگے، بھلونہ دے کر دل کو بہلانے لگے۔

جب اس طرح بھی دال نہ گئی تو شمشیر کے زور پر اسلام کو نیست و نابود کرنے چلے مگر اپنی اور اپنے عزیزوں کی حائیں گنوا بیٹھے۔ نادان تھے جو دوسروں کو مٹانے کے لیے آیا تھا وہ خود کس طرح

مٹ سکتا تھا۔ اسلام کے متعلق ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے

جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا

اور تاریخ شاہد ہے کہ کفار نے اسلام کو سرنگوں کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور جس قدر انھوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسلام کو اسی قدر فروغ حاصل ہوا، اور کفار سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہ کر سکے اور جو کر سکے وہ یہ کہ خود حلقہ بغاوت اسلام ہو گئے۔ قرآن مجید کو اس دنیا میں آئے 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کے کروڑوں دشمن پیدا ہوئے اور آج بھی ہیں اور قرآن کریم کا دعویٰ بھی حرف بہ حرف وہی ہے اور قیامت تک رہے گا، مگر آج تک دھرتی نے کوئی مائی کالا لایا نہیں جنم دیا جو قرآن کریم کی مثل لا سکتا ہو اور قیامت تک قرآن اپنا دعویٰ برقرار رکھے گا اور دعویٰ کو کوئی جھٹلانہ سکے گا۔

زمانہ جاہلیت میں سات شاعروں کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا وہ اس قدر عظمت کے حامل تھے کہ ان کی تحریریں کعبۃ اللہ میں زریں حروف سے لٹکائی جاتی تھیں۔ ان سات شاعروں میں سے لہید بن ربیعہ شاعروں کا شاعر تھا اور اسے 'ملک الشعراء' کا لقب دیا گیا تھا۔ جب اس نے قرآن مجید کی چند آیات مقدسہ دیوار کعبہ پر مرقوم دیکھیں تو بے اختیار بولا کہ ناممکن ہے کہ یہ کلام کسی انسانی دماغ کی کاوش ہو۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر حلقہ گروشِ اسلام ہو گیا۔ بعد ازاں جب اسے قرآن مجید کی مٹھاس ملی تو وہ اپنی شاعری سے دست بردار ہو گیا اور پھر ایک شعر بھی نہ کہا اور اپنی ساری فصاحت و بلاغت کو قرآن مجید کے کلام پر قربان کر دیا۔

واقعی قرآن مجید کا کلام ایسا ہے کہ اس پر سارے جہان کی فصاحت و بلاغت مستربان کی جاسکتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سارے جہان کی فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ قرآن مجید ہے تو بالکل بے جا نہ ہوگا۔

قرآن مجید کے وجوہ اعجاز

علمائے دین نے قرآن مجید کے اعجاز کے متعلق بہت سے وجوہ بیان کی ہیں، ان میں سے چند یہاں پیش کیے جاتے ہیں:

1- قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب بڑی حسین و جمیل ہے اور یہ صفت کسی دوسرے کلام میں نہیں ملتی۔

2- اس کا اسلوب بے مثال اور بے مثل ہے۔ کوئی کتاب اس کے برابر کسی بھی صفت میں نہیں ہو سکتی۔

3- قرآن مجید میں جس قدر معلومات اور خبریں ہیں وہ غیب کی ہیں اور اس میں جس قدر پیشین گوئیاں کی گئی ہیں وہ حرف بہ حرف درست ہیں۔

4- قرآن مجید کی تحریر زیادہ طویل تو نہیں ہے، مگر اس مختصری تحریر میں نہایت جامع انداز میں بیان کرنا عقل انسانی سے ماوراء ہے۔

5- یہ اعجاز اور اعزاز بھی قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کے الفاظ میں شہد سے زیادہ مٹھاس اور شیرینی ہے۔ جس کے سننے والوں کی طبیعت خواہ مخواہ اس کی طرف مائل ہوتی چلی جاتی ہے۔ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہے۔ ہر جاہل و عالم لذت محسوس کرتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس کو سنتے رہیں۔

حضرت! یہ اعزازات اور اعجازات علمائے دین کے بیان کردہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری بساط نہیں کہ میں اپنی کیفیت بیان کروں، لیکن قلم بے قرار ہے کہ اس کیفیت کو صغیر قلم پر بکھیر کر اہل ذوق کے سامنے لاؤں تو جس وقت قرآن مجید تلاوت کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا پورا جسم کیفیت فرحاں و شاداں میں اسیر ہوتا جا رہا ہو۔ جیسے فلک اپنی جگہ سے سرک کر میری قدم پوسی کے لیے آ رہا ہو، رقت کا ایک ایسا عالم طاری ہوتا ہے جو مجھے کیفیت و سرور کے البیلے جہاں میں لے جاتا ہے اور..... اور.....

حضرات گرامی! قلم میں یہ لڑکھڑاہٹ کیوں؟ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے۔ تو حضرات! قلم میں یہ لڑکھڑاہٹ اس لیے ہے کہ میرا ذہن صحیح کیفیت کو محسوس نہیں کر رہا ہے جس وجہ سے اس میں لڑکھڑاہٹ آگئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحیح کیفیت بیان کرنا ناممکن ہے کم از کم میرے لیے۔

حضرات! قریش کی تمام تر تدابیر کے باوجود جب اسلام کا سورج اپنی شعاعوں سے اہل جہاں کو تابانیاں بخش رہا تو کفار نے اسلام کی نورانی شمع بجھانے کے لیے مسلمانوں پر مظالم کی

انتہا کر دی اور مسلمان کے بدترین دشمن ہو گئے اور ہمہ وقت اس کوشش میں رہنے لگے کہ مسلمانوں کا جینا حرام کیا جائے۔ ان حالات میں اللہ کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مسلمان حبشہ کو کوچ کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی اور ان کی اجازت سے صحابہ کرام میں سے گیارہ مرد اور چار خواتین مدینہ کی جانب ہجرت کر گئیں۔ ان کے اساتذہ گرامی یہ ہیں:

- 1- امیر المومنین حضرت عثمان غنی
- 2- حضرت زبیر
- 3- حضرت عبداللہ بن مسعود
- 4- حضرت عبدالرحمن بن عوف
- 5- حضرت ابو حذیفہ
- 6- حضرت مصعب بن عمیر
- 7- حضرت ابوسلمہ
- 8- حضرت عثمان بن مظنون
- 9- حضرت عامر بن ربیعہ
- 10- حضرت حاطب بن عمرو
- 11- حضرت سہیل بن بیضار رضی اللہ تعالیٰ عنہم

خواتین میں سے درج ذیل خواتین نے ہجرت کی:

- 1- حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بنت رسول تھیں اور حضرت عثمان کی اہلیہ تھیں۔
- 2- حضرت سہلہ بنت سہیل، جو ابو حذیفہ کی زوجیت میں تھیں۔
- 3- حضرت ام سلمہ، جو امیہ کی بیٹی تھیں اور عامر بن ربیعہ کی بیوی تھیں۔

گیارہ مردوں اور چند خواتین کی اس ہجرت کو تاریخ میں ہجرت اولیٰ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ گیارہ مرد اور خواتین نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں بحری سفر کے ذریعے حبشہ پہنچے۔ ان کے بعد ہجرت کا اعزاز جس صحابی کو حاصل ہوا، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بعد رفتہ رفتہ ایک دو کی صورت میں مسلمان روانہ ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ بچوں اور خواتین کے علاوہ مردوں کی تعداد 82 ہو گئی۔

مسلمانوں کی یہ ہجرت مخفی نہ رہ سکی اور قریش بھی اس سے با علم ہو گئے۔ انھوں نے سوچا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی چوں کہ عیسائی ہے اور عیسائی بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس لیے وہاں کے بادشاہ کو تحفے تحائف سے اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کو وہاں سے نکالوا دیا جائے۔ اس غرض

سے انھوں نے ایک وفد بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ سے یوں گویا ہوئے: اے بادشاہ! ہمارے ملک میں ایک جادوگر شخص نبوت کا دعویٰ رہا ہے اور سادہ لوح لوگوں کو ان کی نادانی سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب اس کی ایک جماعت آپ کے ملک میں گھس آئی ہے، اس کا مطمح نظر ہمارے ملک میں دنگا فساد کرنا ہے اور آپ کی رعایا میں بغاوت کا بیج بونا ہے۔ ہم آپ کو اپنی قوم کی جانب سے اس اطلاع کے ساتھ یہ گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں، کیوں کہ وہ آپ کے بھی اور ہمارے بھی مجرم ہیں۔

نجاشی بڑا اصول پرست اور شریف النفس بادشاہ تھا، اس نے فوری طور پر مسلمانوں کو ان کے حوالے نہ کیا، بلکہ مسلمانوں سے گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس ایک نامہ بھیج دیا۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندہ بن کر آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یوں گویا ہوئے: اے بادشاہ! ہم کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، چوری کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ہم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بتوں کی پوجا کرنا گناہ عظیم ہے، اور بت نہ کسی کو فائدہ دیتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اے بادشاہ! اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا اور شراب نوشی کرنا اور اپنے بچوں کو قتل کرنا سب گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بچو، اے بادشاہ! ہمیں ان باتوں میں سچائی کی خوشبو محسوس ہوئی اور ہم نے اس کے حکم پر لبیک کہا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، پھر قریش نے ہمیں ستایا تو ہم تیرے دربار میں پناہ لینے آ گئے، پھر بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں، کنواری ہیں اور پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا: خدا کی قسم!

تمہارے رسول نے اس کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اضافہ نہیں کیا ہے، یعنی دونوں کے کلام ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ اس صورت حال سے وفد قریش کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی اور ان کے رنگ اڑ گئے کہ ناکام جانا ہوگا، پھر نجاشی نے کلام پاک سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔

اس وقت دربار نجاشی میں نصرانی عالم اور درویش بھی حاضر تھے۔ انھوں نے جو کلام پاک سنا، ایک تو قرآن پاک کے مٹھاس سے بھر پور الفاظ اور طرفہ تماشہ یہ کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوز سے پڑھا، ان دونوں سے ایک عجیب ماں بندہ گیا اور نصرانی عالم اور درویش بے اختیار رونے لگے۔ اس صورت حال نے مسلمانوں کی سلامتی کی راہیں اور ہموار کر دیں۔ نجاشی نے کہا: اے مسلمانو! تم جب تک چاہو یہاں رہو، تمہیں میری سلطنت اور قلم رو میں کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں، اور مشرکین مکہ سے گویا ہوا: جاؤ تم لوگ دربار سے چلے جاؤ، ہم مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ ناکام واپس لوٹ آئے اور اہل اسلام نجاشی کے پاس بڑے آرام سے رہنے لگے۔ پھر فضل الہی شامل حال ہوا، سینہ چاکاں چمن سے سینہ چاکاں چمن کا ملاپ ہوا اور نجاشی اسلام سے مشرف ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔

اس واقعے کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی گئی:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (سورہ مائدہ)

ترجمہ: جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل ہوا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے اہل رہی ہیں کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لو۔

قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جس کو سن کر قلب و جگر اور روح تک پر ایک نشہ چھا جاتا ہے۔ اس کو سن کر غیر مسلم بھی رونے لگے اور جھوم اٹھے تو مومن تو پھر مومن ہیں۔ وہ قرآن پاک سن کر بے خود ہو جاتے ہیں۔ 23 ویں پارے کی سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَبُّوا ثُلُوذَهُمْ وَقُلُوْا لَهُمْ اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْٓ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّضِلِّلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍۙ (سورہ: زمر، آیت: 23)

ترجمہ: اللہ نے نازل کی سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک ہی ہے دوسرے بیان والی۔ اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یا دالہی کی طرف رغبت میں، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ راہ دکھائے اسے جسے اللہ چاہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔

حضرات گرامی! مندرجہ بالا ارشاد باری تعالیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید بن کر اور پڑھ کر بدن کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان تو صاحب شعور ہوتا ہے اس کی کیفیت ہوتا ہی چاہیے، مگر قرآن کریم کو سن کر تو پتھروں کا کلیجہ بھی پانی ہو جاتا ہے۔ 28 ویں پارہ میں ارشاد ہوتا ہے: لَوْ اَنزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (سورہ: حشر)

ترجمہ: اگر ہم یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور اُسے دیکھتے جھکا ہوا پاش پاش ہوتا خوف الہی سے اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔

قرآن پاک کے لیے الہی ذمہ داری

اس کائنات میں قرآن مجید کے علاوہ دیگر کتب آسمانی، مثلاً تورات، زبور اور انجیل وغیرہ بھی موجود ہیں، اور ان کتابوں کی طرح ان کے ماننے والے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں۔ مگر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کتابیں بالکل وہی ہیں، ان میں الفاظ کی تعیناتی اور ترتیب وہی ہے جو کہ فلک سے نازل ہوئی تھی۔ اس لیے کہ یہ کتب نسل بعد نسل منتقل ہو کر ان تک پہنچی ہیں۔ علاوہ ازیں ان کتابوں کے عالم اپنی مرضی سے الفاظ کا ہیر پھیر کر لیتے تھے، اس لیے وثوق سے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ان کتب کی ترتیب و ترکیب وہی ہے جو وقت نزول تھی۔

یہ اعجاز و اعزاز قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اور اس کی ایک ایک زیر و برادر پیش اسی آب و تاب سے آج بھی ویسے ہی دنیا کے اُفق پر

چمک رہی ہے جس طرح کہ جبریل کی وساطت سے اللہ کریم کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا تھا۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں اس کے الفاظ اور زیر و بر پیش کی ترتیب اور ترکیب وہی ہے جو نزول کے وقت تھی۔ اس میں ذرہ برابر بھی سہو اور فرق نہیں ہے اور ان شاء اللہ قرآن مجید روز قیامت تک اسی طرح محفوظ و مامون رہے گا، کیوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔

اَقْلَمْتُ سُبْحَانَ الْاَوَّلِيْنَ وَ السَّمْسُ نَا اَبَدًا عَلٰی الْاَفْقِ الْعُلٰی لَا تَغْرُبُ۔

اس دنیا میں کئی اہل کمال گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کمال سے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اپنے خورشید کمال سے ایک عرصے تک دنیا والوں کو تابانیاں بخشی، مگر ان کا خورشید کمال زیادہ عرصے تک فروزاں نہ رہ سکا اور بالآخر اُفق پر روپوش ہو گیا۔ مگر ہمارا خورشید، ہمارا آفتاب وہ آفتاب ہے جو بلند کی اوج پر ہے، جس کے لیے کبھی غروب نہیں اور اس کی چمک وہ چمک ہے کہ جو ہمیشہ تاباں و درخشاں رہے گی۔ اس میں کبھی کمی نہ ہوگی اور یہ ہمیشہ اہل دنیا کو اپنی تابانیوں سے نوازتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تابانیوں کی روانی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جب کہ دیگر کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسری کتب میں رد و بدل کر لیے مگر ہمارے قرآن میں کسی کو آج تک رد و بدل کرنے کی جسارت نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے چودہویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلَهُ لَخَفِظُوْنَ (پارہ: 14)

ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

مقام غور ہے کہ جس کی حفاظت مالک لولا کہ فرماتا ہے کیا ممکن ہے کہ اس کی نظروں میں دھول جھونک کر اُس میں تبدیلی کر لی جائے۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے: وَاِنَّآ لَکُمْ لَکِتَابٌ عَزِیْزٌ لَا یَاْتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہِ۔ ترجمہ: قرآن مجید عظیم کتاب ہے جھوٹ اس میں نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔

☆☆☆

پندرہواں وعظ

قرآن پاک کس نے بھیجا، کون لایا؟

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حضرات گرامی! معلومات اور علم کا ایک بڑا ماخذ کتاب ہے، کتاب انسان کی بہترین رفیق ہے۔ دنیا میں بکھرے ہوئے ہزار ہا مسائل سے پردہ اٹھاتی ہے۔ انسان کو مسائل دنیا سے روشناس کرانے کے لیے اور انسان کا شعور بیدار کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں نے لاکھوں کتابوں کی تصنیف کی، مگر تم کی بات یہ ہے کہ کوئی کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں جس کے نفس تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ کتاب کس کی تصنیف ہے اور کس کے لیے تصنیف کی گئی ہے، اور نہ ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے مسودے کو کون کتابی شکل دینے کا ذمہ دار بنا؟ ان سب باتوں کی وضاحت کے لیے کتاب کے باہر کتاب کی اصل تحریر کے علاوہ ایک صفحہ پر ساری تحریر کو لکھ کر چسپاں کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر یہ راز کھلتا ہے، اس حقیقت اور علم سے پردہ اٹھتا ہے کہ کتاب کس کی تصنیف ہے، کس کے لیے تصنیف کی گئی ہے اور اس کو کون لایا ہے۔ یہ کس زبان میں ہے، اصل کتاب ہے یا اس کا ترجمہ ہے۔ کتابوں کے لاکھوں ستاروں میں قرآن مجید ایک سورج کی طرح ہے۔ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس میں کتاب کے تعلق سے جملہ معلومات بہم پہنچانے کے لیے اس کے باہر اصل تحریر کے علاوہ کوئی صفحہ نہیں ہے، بلکہ تحریر ہی سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا خالق کون ہے۔ یہ کس کے لیے تخلیق کی گئی ہے اور اس کو کون لایا ہے۔ ان باتوں کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کے 19 ویں پارے میں مرقوم ہے:

وَإِنَّا لَنَنْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (سورہ شعراء، آیت: 192 تا 195)

ترجمہ: یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، روح الامین لے کر اترے تمہارے دل

پر کہ تم ڈرنا اور دشمن عربی زبان میں۔

اس آیت مقدسہ سے تین باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

1- قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔

2- اس تخلیق کو روح الامین لے کر اترے۔

3- یہ اصل کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے۔

اس کا ایک مقصد لوگوں کو خوف الہی سے ڈرانا ہے، مسلمانوں کو بشارت دینا اور ایمان والوں کے لیے ثابت قدمی پر کاربند رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ چنانچہ چودہویں پارے کی سورہ نحل میں یوں ارشاد ہوتا ہے: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (سورہ نحل، آیت: 102)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اسے پاکیزہ روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کو ہدایت و بشارت دے۔

قرآن کا منزل کون؟

ان باتوں کی وضاحت ہو چکی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کو جبریل امین لائے ہیں اور اس کی زبان عربی ہے اور ایمان والوں کو ثابت قدمی اور بشارت کے لیے نازل کیا گیا ہے، جو آج بھی حرف بہ حرف باقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو عربی زبان میں جبریل امین کے ذریعے کس ہستی پر نازل کیا ہے؟ اس کی وضاحت قرآن مجید کے چھیمویں پارے میں اس طرح فرماتا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (سورہ محمد، آیت: 2)

ترجمہ: جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور وہی ان کے رب کے پاس حق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کا کفار بنادیا اور ان کی حالتیں سنواریں۔

الزہب باتوں کی وضاحت ہو گئی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جبریل امین

لے کر آئے ہیں، اس کی زبان عربی ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔
قرآن مجید کی زبان کے بارے میں چوبیسویں پارے میں بھی یوں ارشاد ہوتا ہے:
كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ۔

یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں مفصل بیان کی گئیں عربی قرآن میں عقل والوں کے لیے۔

ماخذ قرآن

اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں قرآن کریم نازل کیا۔ اب سوال یہ کہ اس کا مسودہ کہاں ہے؟ اس تعلق سے قرآن مجید کے سورہ زخرف میں ارشاد ہے: وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيِّنَا لَعِلِّمْ حَكِيمٌ۔ (سورہ زخرف، آیت: 4)
ترجمہ: وہ اصل کتاب (لوح محفوظ) میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے۔

تاریخ نزول قرآن

ہر کتاب میں کتاب کے بارے میں جملہ معلومات کے لیے جو صفحہ لگایا جاتا ہے اسی میں کتاب کی تصنیف اور اشاعت کی تاریخ درج ہوتی ہے، مگر یہاں پر بھی قرآن کریم تفصیلاً کا حامل ہے کہ اپنی تاریخ نزول اور مہینہ خود بتاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ یعنی رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔
قرآن مجید کے دوسرے پارے کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوگئی کہ قرآن شریف اسلامی مہینہ رمضان میں نازل کیا گیا جو اسلامی سال کا نوواں مہینہ ہے۔

اب یہ بات رہ گئی ہے کہ اس کی خاص تاریخ کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے:
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یعنی ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔
اور علمائے کرام زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کی ستائیسویں تاریخ کو

ہوتی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ قرآن شریف رمضان کی ستائیسویں کو نازل کیا گیا۔ پھر آیت آیت اور سورہ کی شکل میں حسب ضرورت وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا اور یوں تیس برس میں مکمل ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے قرآن سکھایا

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتب میں تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے تھے، اور نہ ہی کسی عالم کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا تھا۔ مگر اس کے باوجود آپ زبردست عالم تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم عطا کیا گیا تھا اور علم قرآن بھی اللہ کی جانب سے آپ کو ملا تھا۔ قرآن مجید کے ستائیسویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے:
الَّذِينَ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ۔ (سورہ رحمن) یعنی رحمن نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔

حضور نے صحابہ کو قرآن سکھایا

جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور صحابہ کو قرآن سکھایا۔ جس کی شہادت قرآن مجید کے دوسرے پارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے: كُنَّا أَوْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا لِّمَنكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ (سورہ بقرہ)
ترجمہ: جس طرح ہم نے بھیجا رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔

اسمائے مبارکہ قرآن مجید

حضرات گرامی! اب آپ کی خدمت گرامی میں قرآن مجید کے چند اسم مبارک پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا نام فرقان ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ۔

یعنی برکت والی ذات نے فرقان کو اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا۔

دوسرا نام قرآن ہے، ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْبَیِّنَاتِ۔ یعنی یہ قرآن پختہ راستہ کی ہدایت کرتا ہے۔

تیسرا نام تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِنَّهُ لَتَذْكُرٌ لِّلَّذِينَ هُمْ یَحْفَظُونَ۔

یعنی یہ تذکرہ (نصیحت) ہے پرہیزگاروں کے لیے۔

چوتھا نام ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنتَفِعُ الْمُؤْمِنِينَ**۔
یعنی نصیحت کرو، کیوں کہ ذکر الہی (نصیحت) ایمان والوں کو نفع بخشتی ہے۔

پانچواں نام ذکر ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ۔ بے شک یہ ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔
چھٹا نام تنزیل ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَإِنَّهُ لَعَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔

یعنی بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔

ساتویں نمبر پر جو مبارک نام آتا ہے وہ احسن الحدیث ہے، قرآن مجید میں ہے:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ۔ اللہ نے سب سے اچھی بات کا نزول کیا۔

آٹھواں نام موعظت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ**
مِنْ رَبِّكُمْ۔ یعنی اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی۔

نویں نمبر کا نام حکم ہے، ارشاد ربی ہے: **وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا**۔
یعنی اس طرح ہم نے نازل کیا حکم عربی میں۔

دسواں نام حکمت ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: **حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ**۔

قرآن مجید کے یہ مختلف نام ہیں، ذیل میں چند اور نام دیے جا رہے ہیں، جل اللہ بھی

قرآن کا نام ہے، ارشاد ہوتا ہے: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔

روح بھی قرآن مجید کا نام ہے، جس طرح روح اپنے اجسام کی حیات کا ضامن ہوتی ہے

اسی طرح قرآن حیات ارواح کا باعث ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: **وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا**۔

یعنی اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح کی اپنے امر سے۔

ایک نام قصص الحق (حق کے قصے) ہے، ارشاد ہے: **إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ**۔

یعنی یہ قرآن سچائی کا قصہ ہے، کیوں کہ یہ باطل سے مبرا اور پاک ہے۔

بیان و بیان: ارشاد ربانی ہے: **هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَتِبْيَانٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ**۔

ترجمہ: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہر شے کا واضح بیان ہے۔

قول فیصل: یہ بھی اسم قرآن ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَإِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ**۔

یعنی قرآن قول فیملہ کرنے والا ہے۔

برہان: (دلیل) یہ بھی اسم قرآن ہے: **قَدْ جَاءَكُمْ كُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ**۔

واقعی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آگئی۔

نور: قرآن سراپا نور ہے، ارشاد ہوتا ہے: **وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ**۔

یعنی اس نور کی تابع داری کرو جو آپ کے ہمراہ نازل کیا گیا۔

حق: قرآن مجید کا اسم مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔

یعنی اے لوگو! بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آیا ہے۔

قرآن مجید میں سچائی کی باتیں ہیں، کیوں کہ دین اسلام کی بنیاد ہی سچائی پر ہے۔ اس کے

علاوہ اور بھی اسم مبارک قرآن کے ہیں جن کو از روئے طوالت وعظ اور قلت وقت کے یہاں پر

لکھنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔

قرآن کی پاکیزگی

پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں (آسمانی کتابوں کے علاوہ) سید دعویٰ

کرنے سے قاصر ہیں کہ ان کے مطالعے کے لیے پاک ہونا لازمی ہے، مگر قرآن مجید اس بات کا

دعویدار ہے کہ میں پاکیزہ ہوں اور مجھے کوئی پلید چھونے کی جسارت نہ کرے۔ 27 ویں پارے

میں ارشاد ہوتا ہے: **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ**۔ اس کو نہ چھویں مگر پاکیزہ لوگ۔

حکایت: اوائل اسلام میں اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی سب سے نمایاں اور سرفہرست ہے، بلکہ صاحب اسلام حضرت محمد صلی

اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ ان کی بہادری سارے عرب میں مشہور تھی۔ ایک دن انھوں

نے ہاتھ میں برہنہ شمشیر پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، تاکہ ان کو ہمکنار موت کر کے اسلام کے فتنے کو ختم کر دیں۔ لیکن قدرت تو حضرت عمر کے ہاتھوں اسلام کی آبیاری چاہتی تھی، اور ان کو اسلام کا ہیرو بنانا چاہتی تھی، اس لیے راستے میں چلے جا رہے تھے کہ ایک شناسا سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا: اے عمر! کہاں کے ارادے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: آج شمع اسلام گل کرنے جا رہا ہوں، آج خورشید اسلام کو اپنی تیغ سے خاک و خون میں ملانے جا رہا ہوں، اور آج محمد عربی کے پیکر کو خرمن خاک کا ایک جزو بنانے جا رہا ہوں۔

یہ کلام پر بلاغت سن کر وہ شناسا مسکرائے اور بولے: اے عمر! شمع اسلام کو پھر گل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ وہاں شمع اسلام روشن ہو چکی ہے، خورشید اسلام کو اپنی تلوار سے خاک و خون میں پھر ملانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ وہاں اس خورشید کی ضیا پہنچ چکی ہے۔ یہ خورشید وہاں بھی طلوع ہو چکا ہے، محمد عربی کے پیکر کو خرمن خاک جزو بنانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ وہ محمد عربی کا گرویدہ ہو چکا ہے، یعنی تمہارے بہنوئی اور بہن اسلام لاپچھے ہیں۔ یہ اطلاع دے کر وہ شناسا تو ہوا کے جھونکے کی طرح نظروں سے کراس کر گئے۔ مگر اس اطلاع نے، اس خبر نے، حضرت عمر کے پیکر کو برق تپاں بنادیا، قلب و جگر پر آرے چلنے لگے، لمحہ لمحہ سر سے لے کر پاؤں تک قیامت بیسنے لگی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح بھی سینہ چا کاں چمن سے سینہ چا کاں چمن کا ملاپ ہو سکتا ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس خبر نے جذبات میں آگ لگا دی، ایک بالچل مچادی۔ ایک جھٹکے سے مڑے اور اپنی بہن کے گھر کا رخ کر لیا۔ رنگ رنگ میں بجلیاں لیے، تہر و غضب کا سراپا بنے، آندھی و طوفان کی مثل بہن کے گھر جا پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خاوند حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و جگر کو سورہ طہ کی نورانی شعاعوں سے منور کر رہے تھے اور سونے کو کسندن بنا رہے تھے کہ دروازے پر حضرت عمر جوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح پھنکار تے دکھائی دیے۔ حضرت خباب نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سورہ طہ کی جلد کو چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور غصے

سے بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی اور کیا محمد عربی کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہو؟ غصہ بڑھا تو بہنوئی کو مارنے پینے لگے۔ قریب تھا کہ وہ جاں بحق ہو جاتے، بہن نے مداخلت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئیں۔ اس کشمکش میں آپ مجروح بھی ہو گئیں اور آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اے عمر! تم خواہ کچھ کرو، ہم اسلام سے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوئی کو مارتے مارتے رک گئے اور شعلہ باز نگاہوں سے بہن کو گھورا، مگر بہن کے چہرے پر تو اسلام کے نور کا عکس قلب و جگر سے ہو کے پڑ رہا تھا جس سے نگاہیں خیرہ ہوئیں اور قلب و جگر بھی نرم پڑ گئے۔ قلب و جگر نرم پڑ گئے تو جذبات میں جی ہوئی بالچل ختم ہو گئی، دل پر آرے چلنے بند ہو گئے، قیامت سرد پڑ گئی، بدن ڈھیل پڑ گیا اور بولے: اچھا! ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی ہیں تمہیں؟ جواب ملا یہ کتاب سراپا پاکیزگی ہے۔ اس کو چھونے سے پہلے طہارت کرنا لازمی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور مطالعہ کتاب میں محو ہو گئے۔ ایک ایک لفظ پڑھتے اور فرماتے بڑی پروقار کتاب ہے، بڑی عجیب کتاب ہے۔ کتاب کا پڑھنا تھا کہ ایک بار پھر ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ روح بے قرار ہو گئی اور اس کتاب کے لانے والے کے دیدار کے لیے سراپا مشتاق ہو گئے۔ سارے جاہلانہ خیالات بدل گئے اور وہیں سے سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ دے رہے تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آنے دو۔ آنے والے کو روکا نہیں کرتے۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا: اے عمر! کیسے آنا ہوا؟ بولے اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آپ کو کلمہ پڑھایا اور حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔

جس وقت حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ کرام کے جوش و خروش کا عالم یہ تھا کہ سب نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی ساری وادی گونج اٹھی۔ جب شہر میں یہ خبر پھیلی کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے تو مشرکین بولے کہ آج اسلام نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔

حضرات گرامی! یہ واقعہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، جس کے بیان

کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جوں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو چھوا اور پڑھا سارے جاہلانہ خیالات بدل گئے اور قلب و جگر اسلام کی روشنی سے منور ہو گئے۔ یہ اعزاز قرآن ہے کہ اس کے چھونے سے دل پاک ہو جاتے ہیں۔

قرآن مجید رہنمائے عالم

دنیا میں کوئی شخص شیکسپیر کو اپنا رہنما خیال کرتا ہے اور کوئی ہٹلر کی جانشینی کا دم بھرتا ہے، مگر یہ شخص فانی تھے فنا ہو گئے، کیوں کہ یہ تو پھر فانی انسان تھے ان کو فنا ہونا ہی تھا لیکن آسمان سے آئی ہوئی کتاب میں بھی ایک قوم یا ایک طبقے کی رہنمائی کے لیے آئیں اور پھر منسوخ ہو گئیں۔ ان کا تاریخ قرآن مجید تھا کہ جس کو سارے عالم کی قیامت تک رہنمائی کرنا ہے۔ انسان تو انسان جن دہری بھی اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس لیے بجا طور پر ہم اس کو رہنمائے عالم کہہ سکتے ہیں۔

قرآن میں دوسرے پارے کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

یعنی ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا جو تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے۔

قرآن مجید کے حفظ ہونے کا معجزہ

آسمان سے قرآن مجید کے علاوہ چند اور کتب اور صحیفے نازل ہوئے تھے، مگر وہ کسی کو بھی زبانی یاد نہیں تھیں۔ اگر کسی کو پڑھنا مقصود ہوتا تو کتاب کا سامنے ہونا ضروری تھا۔ ہاں! چند اشخاص ایسے تھے جن کو فقط تو رات حفظ تھی، وہ اشخاص درج ذیل ہیں:

حضرت موسیٰ، ہارون اور یوشع بن نون اور حضرت عزیر علیہم السلام۔ ان کے علاوہ کسی کو کوئی کتاب یاد نہ تھی، لیکن اس کے برعکس ملاحظہ کریں کہ قرآن حکیم امت محمدیہ کے بعض بچوں کو بھی حفظ ہے۔ اولیائے کرام چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حفظ قرآن امت محمدیہ کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ ستائیسویں پارے میں ہے:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۚ هُمْ نَزَّلُوا الْقُرْآنَ يَدُورُ ۖ

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ استاذ العلماء مولانا حکیم محمد نعیم الدین مراد آبادی اور ایک آریہ کے مابین مناظرہ ہوا، آریہ صاحب علم و فضل تھا۔ اس نے مولانا پر اپنی لیاقت اور ذہانت کا رعب جھاڑنے کے لیے کہا کہ مولانا! مجھے تمہارے قرآن کے پندرہ پارے حفظ ہیں، کیا تم کو ہمارے دیدوں سے کچھ یاد ہے۔ مولانا نے فرمایا اور خوب فرمایا کہ میاں! یہ وید اس اعزاز و کمال ہے محروم ہیں کہ خود تم کو وہی یاد نہ ہو سکیں۔ اغیار کو یاد ہوں یہ تو دور کی بات ہے۔

☆☆☆

سولہواں وعظ

قرآن مجید جامع علوم اور کامل شفا ہے

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
(سورہ یوسف، آیت: 111)
یہ کوئی بناوٹی بات نہیں لیکن اپنے سے اگلے کلاموں کی تصدیق ہے اور ہر شے کا مفصل بیان۔

حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ

حضرت گرامی وعظ کے شروع میں بیان کی گئی آیت مقدسہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوئی اور بناوٹ سے ماورایہ بات ہے کہ قرآن میں دنیا کے ہر پیش آنے والے مسئلے کا حل اور مکمل وضاحت موجود ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس میں محفوظ نہیں۔ قرآن مجید اپنے جامع علوم ہونے کا دعویٰ دار ہے اور اس دعوے کو متعدد بار قرآن میں دہرایا گیا ہے۔

چودھویں پارے کی سورہ نحل میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

قُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُنْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

یعنی ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

تفسیر حسینی میں اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے:

فرستادیم بر تو قرآن روشن برائے ہمہ چیز از امور دین و دنیا تفصیلاً و اجمالاً۔

یعنی ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم بھیجا ہے جو تمام دینی اور دنیاوی امور کا تفصیلی، اجمال

اور روشن بیان ہے۔

ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے: مَا فَزَّظْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

یعنی ہم نے کتاب میں سب کچھ بیان کر دیا، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

خواجہ بکد پو

مواظع رضویہ

حصہ ششم

علاوہ ازیں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے نزدیک تو قرآن جامع علوم ہے، جو لوگ اس کو جامع علوم نہیں سمجھتے وہ عقل کے اندھے ہیں، نادان ہیں اور نادان لوگ ہمیشہ خسارے میں رہا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتْنٌ قَبِيلٌ وَمَا مَخْرُجٌ مِنْهَا قَالَ: كِتَابُ اللّٰهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ

(ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 186، الاتقان علامہ سیوطی)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب بہت فتنے برپا ہوں گے۔ عرض کیا گیا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ کتاب اللہ ہے۔ اس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور جو تمہارے مابین ہے اس کا حکم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَعْلَمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ فِيهِ خَبْرَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (الاتقان، صفحہ 6: 12)

یعنی جو شخص علم سیکھنے کا ارادہ کرے، وہ قرآن پاک ضرور پڑھے، کیوں کہ اس میں اولین و آخرین سب کی خبریں ہیں۔

اسی طرح حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول الیواقیت والیواہر، جلد اول، صفحہ: 17 پر یوں درج ہے: لَوْ تَكَلَّمْتُ لَكُمْ فِي تَفْسِيرِ الْفَاتِحَةِ لَحَمَلْتُ لَكُمْ سَبْعِينَ بَعِيْرًا

یعنی اگر تمہارے لیے فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ لادوں۔

اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اس قدر طویل ہے کہ اس سے مرقوم ہونے والی کتابیں 70 اونٹوں پر آئیں گی۔

سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ایک قول الاتقان، صفحہ: 12 پر یوں مرقوم ہے:

وَلَوْ ضَاعَ عَنِّي عَقْلٌ بَعِيْرٌ لَوْ جَدْتُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ

یعنی اگر اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی کتاب اللہ میں پالوں گا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ دوران قیام آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو، پوچھو میں اس کی خبر قرآن مجید سے دوں گا۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا محرم

زبور کو مار سکتا ہے یا نہیں؟ جواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ارشاد باری ہے:

مَا آتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَاَمَّا نَهٰكُمُ عَنْهُ فَاَنْتَهُوْا۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے پکڑ لو اور جس سے روک دیں، رک جاؤ۔ مزید رسول پاک کا ارشاد ہے کہ میرے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی پیروی کرنا اور فاروق اعظم نے حکم دیا ہے کہ محرم زبور قتل کر سکتا ہے۔ (اتقان، صفحہ 136)

اس سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

- 1- یہ کہ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔
- 2- دوسرے نمبر پر یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل و فراست کی دلیل ہے۔

اسی طرح اتقان، صفحہ 126 پر یہ تحریر درج ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ آیا ہو۔ کسی نے ان سے کہا کہ سرائوں کا ذکر کہاں ہے۔ فرمایا اللہ کا ارشاد ہے:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا اٰبِيُوْثًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ۔ یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو، جہاں کوئی نہ رہتا ہو اور تمہارا وہاں سامان ہو۔

حضرات گرامی! مندرجہ بالا تحاریر سے یہ بات خورشید پر نور کی طرح واضح ہے کہ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے۔ مگر ان سے پورے طور پر وہی آشنا ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے بصیرت سے نوازا ہو، ورنہ نہیں۔ دراصل سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ یوں ہی تو نہیں ہو جاتا، اس کے لیے جو ہر قابل کی ضرورت ہے۔ طبقات الکبریٰ، جلد اول، صفحہ 149 پر حضرت ابراہیم رسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے: لَوْ فَتَحَ اللّٰهُ عَنْ قُلُوْبِكُمْ اَفْقَالَ السَّدَدِ لَا ظَلَعْتُمْ عَلٰی مَا فِی الْقُرْاٰنِ مِنَ الْعُلُوْمِ وَاسْتَغْنَيْتُمْ عَنِ النَّظْرِ فِیْ سِوَاہِ فَاِنَّ فِیْہِ جَمِیْعَ مَا رُقِیْ فِيْ صَفْحَاتِ الْوُجُوْدِ قَالَ تَعَالٰی مَا فَرَّظْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ۔

یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بند قفل کھول دے تو تم ان علوم پر مطلع ہو جاؤ جو قرآن مجید میں ہیں اور تم قرآن کے سوا دوسری شے سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، کیوں کہ قرآن میں وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ وجود کے صفحات میں رقم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں سب

کچھ بیان کر رکھا ہے۔

حضرات گرامی! یہ بڑے پتے کی بات ہے کہ قرآن مجید اگلے پچھلے تمام ادا امر کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: اَلَّذِیْنَ عَلَّمَهُ الْقُرْاٰنَ۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔

اب جب کہ قرآن جامع علوم ہے اور اسی قرآن کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جامع علوم ہوئے اور ان کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ جو انکار کرے گا وہ نادان ہے اور نادان لوگ خسارے میں رہا کرتے ہیں۔ زمانہ ان کی بات تسلیم نہیں کرتا، اس لیے نادانوں سے عرض ہے کہ وہ نادانی نہ کریں۔

قرآن پاک سراپا شفا

قرآن مجید جس طرح جامع علوم ہے اسی طرح ایک ماہر طبیب اور ڈاکٹر بھی ہے۔ اس میں جسمانی اور روحانی ہر بیماری کا مکمل علاج ہے اور ہر مرض سے شفا کے لیے نسخہ کیمیا موجود ہے کہ جس سے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ ہوتا ہے اور بیماریوں کو شفا کے عاملہ عاجلہ نصیب فرماتا ہے اور انسان کو خوشیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔

قرآن مجید کے پندرہویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے:

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَلَا یُزِیْدُ الظَّالِمِیْنَ اِلَّا خَسَارًا۔

یعنی ہم اتارتے ہیں قرآن سے وہ جو شفا اور رحمت ہیں مومنوں کے لیے اور ظالموں کو نہیں زیادہ کرتا ہے مگر نقصان۔

مندرجہ بالا آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن حکیم شفا کے کامل اور مطلق ہے، یعنی ہر روحانی و جسمانی بیماری کا علاج ہے۔ روحانی امراض، کفر، حسد، نفاق، کینہ اور بغض و عداوت کے لیے تو قرآن سراپا شفا ہے مگر امراض جسمانی بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میرے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں، کسی ایرے غیرے کے ذہن کی بھی پیداوار نہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 391 کی حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ.
یعنی حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دوا قرآن حکیم ہے۔

حضرات گرامی! بیہقی نے شعب الایمان میں واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے اُک یوں عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے حلق میں درد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس کھلے، فضاؤں میں آبشاروں کا ترنم ابھرا، القمہ سروری سے زمین و آسمان جھوٹے اور یوں ارشاد ہوا:
عَلَيْكَ بِفَرَاقِ الْقُرْآنِ۔ قرآن کی تلاوت خود پر لازم کرلو۔

اتقان، جلد دوم، صفحہ: ۸۰ پر ایک اور تحریر یوں مرقوم ہے کہ ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک بار ایک شخص بارگاہ نبویہ میں حاضر ہوا، اور یوں گویا ہوا: یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا سینہ درد کرتا ہے۔ گلِ قدس کی پیاری پیاری پتیوں جیسے ہونٹ وا ہوئے اور یہ حکم سنا کر علاج تجویز فرمایا:
إِقْرء الْقُرْآنَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَشَفَاءٌ لِي مَا فِي الصُّدُورِ۔

یعنی قرآن مجید تلاوت کرو، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔

اتقان، صفحہ: 163 پر یوں مرقوم ہے کہ حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم محو سفر تھے، سر راہ راستے کی ایک منزل پر ہمیں قیام کرنا پڑا، وہاں ہمارے پاس ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے قبیلہ کا ایک سردار ہے جس پر فلاں بیماری کا حملہ ہے، اگر تم میں سے کوئی دم جانتا ہے تو براہ کرم میرے ساتھ آئے۔ اس صورت حال پر ایک شخص، ہم میں سے اس لونڈی کی معیت میں سردار کو دم کرنے چلا گیا۔ سردار کے پاس پہنچ کر اس نے سورۃ الحمد شریف کی تلاوت کا دم کیا۔ قدرت الہی سے بیمار کو صحت نصیب ہو گئی اور اُسے بیماری سے نجات مل گئی۔ سفر کا مقصد پورا ہونے پر جب ہم واپس آئے تو سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ تجھے کس طرح علم ہوا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، یعنی اس کو حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق سے نوازا اور اس کی تردید نہ فرمائی۔

اتقان، جلد دوم، صفحہ: 163 پر ہی ایک اور تحریر درج ہے کہ حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر بیماری نے حملہ کیا، آقائے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کو تشریف لائے اور الحمد شریف پڑھ کر دم کیا۔

حضرات گرامی! مندرجہ بالا سطور میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند قولی و فعلی احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب صحابہ کرام اور بزرگان دین کا اس بارے میں فیصلہ ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ کا قول ملاحظہ کریں جو اتقان، جلد دوم، صفحہ: 163 پر مرقوم ہے:

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ظَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَجَدَ لَذَلِكَ خِفَّةً۔ یعنی حضرت ابوعبیدہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مریض کے پاس قرآن پڑھا جائے تو اس سے وہ راحت پاتا ہے۔

تفسیر عزیزی، جلد اول، صفحہ: 165 پر مرقوم ہے کہ امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امام شعبی کے پاس حاضر ہوا، اور عرض پیرا ہوا کہ میرے گردے میں درد ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر دم کیا کرو، وہ شخص اساس القرآن کا مطلب نہ سمجھا اور بولا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ جواب ملا، سورۃ فاتحہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کو ”اساس القرآن“ کہتے ہیں۔

قرآن حاجت روا ہے

اتقان، جلد دوم، صفحہ: 165 پر درج ہے کہ اگر کسی شخص کو حاجت آپڑے اور وہ حاجت روائی کا خواہش مند ہو تو اس کو چاہیے کہ الحمد شریف پڑھے اور اللہ سے مانگے تو ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔

اتقان، جلد دوم، صفحہ: 165 پر یہ بھی تحریر درج ہے کہ حضرت یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو سورۃ یس کی تلاوت کرے گا، شام تک خوشی اس کی قدم پوسی کرے گی۔ جو شام کو اس کی تلاوت کرے گا تو صبح تک خوشی میں رہے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ یہ بات ان سے ہمارے علم میں آئی ہے

جنہوں نے اس بات کا عملی طور پر تجربہ اور مشاہدہ (Experiment and observation) کیا ہے۔

قرآن جاں کنی میں آسانی پیدا کرتا ہے

اتقان، جلد دوم، صفحہ: 165 پر ہی دہلی حضرت ابوذر غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ بوقت مرگ عالم نزع میں اگر سورہ یس کی تلاوت کی جائے تو روح آسانی سے جسد خاکی سے نکل جاتی ہے۔ اگر روح آسانی سے نکل جائے تو تکلیف کا احساس باقی نہیں رہتا اور یہ بھی انسان کی تمنا ہے۔ اسی لیے جب کوئی جاں کنی کے عالم میں ہو تو سورہ یس پڑھتے ہیں۔

وقت شب آیت الکرسی کا پڑھنا چوروں سے بچاتا ہے

یہ حدیث اتقان، صفحہ: 164 پر مرقوم ہے اور اس کو عبد اللہ بن مسعود نے اس طرح روایت کیا ہے کہ ایک شخص دربار رسالت میں آ کر یوں عرض پیرا ہوا: عَلَّمَنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ: اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِنَّهُ يَحْفَظُكَ وَذُرِّيَّتَكَ وَدَارَكَ حَتَّى الدُّوَيَّةِ آتِ حَوْلَ دَارِكَ۔ یعنی مجھے ایسی شے سکھائیں جس سے نفع حاصل کروں۔ فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیوں کہ وہ تیری اولاد اور تیرے گھر کی حفاظت کرے گی، یہاں تک کہ تیرے گھر کے ارد گرد کی بھی حفاظت کرے گی۔

آیت الکرسی شیطان سے بچاتی ہے

حضرات! آپ کے سامنے اب پیش کی جانے والی تحریر مشکوٰۃ، صفحہ: 815 پر مرقوم ہے اور اس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے، آپ نے اکثر احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کا نگران بنا دیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کی حفاظت پر معمور ہو گئے۔ کچھ شب گزاری کہ ایک شخص آیا اور اس نے کھانے کے ڈھیر سے مٹی بھرنا چاہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکس تھے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

جانب سے حفاظت پر مامور تھے، اس لیے غفلت برتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جونہی آنے والا شخص طعام چرانے کا خواہاں ہوا، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ میں تجھے ضرور خدمت نبوی میں لے جاؤں گا۔ آنے والے چور نے جواب دیا: یا صحابی رسول! اپنی محتاج میں محتاج ہوں، وَعَلَى عِيَالٍ اور عیال دار ہوں۔ وِلَیِّ حَاجَةٌ اور سخت حاجت مند ہوں۔

یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رحم آیا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ رات گزاری، افق مشرق کے پردہ سیمیں پر خورشید نے اپنا چہرہ نکالا، رات کا اندھیر صبح کی روشنی میں ڈھل گیا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا: بَيَّا أَتَيْتُ هَرِيرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيدُكَ الْبَارِحَةَ۔ اے ابو ہریرہ! گزشتہ رات تیرے چور نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض پیرا ہوئے کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اس نے اپنے عیال دار ہونے اور حاجت مند ہونے کی بابت کہا، تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے آزادی دے دی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أَمَّا أَنَا فَكَذَّبَكَ وَسَيَعُودُ۔

خبردار! اس نے جھوٹ کہا اور وہ پھر لوٹے گا۔

گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امر سے باخبر ہو گئے کہ گزشتہ رات کا چور، پھر آئے گا، کیوں کہ ان کو اس امر کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دوسری شب چور آیا اور جیسے ہی اس نے طعام چرانے کی کوشش کی آپ نے اسے پکڑ لیا اور بولے کہ آج میں ضرور تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ شخص جو کہ چور تھا، گویا ہوا کہ مجھے چھوڑ دو، میں عیال دار اور حاجت مند ہوں۔ آپ کے دل میں پھر سے رحم پیدا ہو گیا اور آپ نے اس کو اس وعدہ پر چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ نہیں لوٹے گا۔ رات گزری صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بَيَّا أَتَيْتُ هَرِيرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيدُكَ تیرے چور نے کیا کیا؟

آپ عرض پیرا ہوئے کہ یا رسول اللہ! اس نے کہا کہ میں عیال دار ہوں اور حاجت مند ہوں۔ پھر مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اس وعدہ پر کہ وہ دوبارہ نہیں لوٹے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: أَمَّا أَنَا فَكَذَّبَكَ وَسَيَعُودُ۔

خبردار! اس نے جھوٹ کہا ہے اور وہ پھر لوٹے گا۔

ستر ہواں وعظ

فضائل قرآن اور آداب تلاوت

حضرات گرامی! اس کائنات فانی میں، اس عالم آب و گل میں ہر شخص ترقی اور عزت کا خواہاں ہے، ہر شخص معاشرے میں پروقتار مقام حاصل کرنے کا آرزو مند ہے اور اپنا یہ گوہر مراد حاصل کرنے کے لیے انسان ہزار جتن کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو دولت کے حصول کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے نزدیک دولت والا شخص سوسائٹی میں آئینہ بل و معزز تصور کیا جاتا ہے۔ گویا دولت کو معیار عزت سمجھتا ہے لیکن نادان ہیں واللہ! وہ لوگ جو دولت کو معیار سمجھتے ہیں، اس لیے کہ دولت ڈھلتی چھاؤں، چلتی اڑتی اور پھرتی گڑیا و چڑیا ہے۔ آج اگر میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہے، یوں ہی کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ اس لیے دولت کو عزت کا معیار سمجھنا سراسر نادانی ہے۔ اس لیے بھی کہ جب انسان کے پاس دولت ہو تو عام مشاہدے کے مطابق وہ تعیش پرست بن جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کسی نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ کا نام غریب لوگوں کے دم سے زندہ ہے، اسلام غریب لوگوں کے دل میں جاگزیں ہے، تو واللہ! اس نے بالکل سچ کہا۔ واقعی غریب اللہ کے نام لیوا ہیں، ان ہی کے سینے نور اسلام سے معمور ہوتے ہیں۔ امرا کو تو اپنی دولت گننے، سنبھال کر رکھنے اور خرچ کرنے اور اس میں اضافہ کرنے کے طریقوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ دولت کی زیادتی کا نقصان باب الزکاة میں ثعلبہ بن طالب کے واقعے میں تفصیل سے صفحہ قرطیس پر بکھیرا جا چکا ہے۔ بہر کیف! یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ دولت کو عزت کا معیار سمجھنے والے حضرات غلطی پر ہیں۔

دوسرے نمبر پر انسان کسی بلند عہدے کا خواہاں اور آرزو مند ہے اور کبھی کبھی چپے چپے چھپ چھپ کر بادشاہ بننے کے رنگین خوابوں سے شبستان خیال کو آراستہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے نزدیک بادشاہ کی بڑی عزت ہوتی ہے، ملک کے سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں،

مواظع رضویہ

خواجہ بلڈ پو

حصہ ششم

لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ازل سے لے کر آج تک جس قدر بادشاہ گزرے ہیں، ان میں بہت کم بادشاہ (جو کہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے) عزت سے ہمکنار ہوئے اور اکثریت کا انخاب ذلت و رسوائی پر ہوا۔ عزت ان بادشاہوں کو ملی جو عقیدہ توحید پر تھے، اللہ کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ آج میرے خیال میں بہت کم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہوں گے۔ ایسی صورت میں اگر انسان ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی کیوں نہ بن جائے، پھر بھی اسے عزت نصیب نہ ہوگی۔

حضرات گرامی! یہ تو دنیاوی اعتبار سے چند دلائل تھے جن پر لوگ اعتراض کر سکتے ہیں جن کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معیار عزت قرآن ہے۔ یہ فضیلت قرآن کو حاصل ہے کہ اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے صاحب عزت ہوتے ہیں۔ اس قول کی تصدیق کے لیے مشکوٰۃ، صفحہ: 183 کی یہ حدیث ملاحظہ کریں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ سے قرآن کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے عزت ہے۔ قرآن مجید کے فضائل تو بے شمار ہیں مگر یہاں پر چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ مشکوٰۃ، صفحہ: 83 کی اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے: عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الضُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بَطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ فَيَأْتِي بِنَا قَتْنَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِائِهِمْ وَلَا قَطِيعَةَ حِمٍّ فَعَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا يُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَيُعَلِّمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَيُحِبُّ لِمَنْ نَأْتَيْنِ وَثَلَاثَ خَيْرٍ لِمَنْ ثَلَاثُ وَارْبَعٍ مِنْ أَرْبَعٍ وَمَنْ أَعْدَاهُنَّ مِنَ الْإِبِلِ۔

ترجمہ: حضرت عقبی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم صفہ میں بیٹھے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو دوست رکھتا

ہے جو علی الصبح بازار بٹھان و عقیق (مدینہ کے قریب دو شہر ہیں یہاں اونٹوں کی منڈی لگا کرتی تھی) میں جائے اور عمدہ اونٹنیاں لے آئے بغیر کسی گناہ اور قطع رحم کے، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک اس کو دوست رکھتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میں سے کوئی علی الصبح مسجدوں کی طرف جائے اور تعلیم دے یا پڑھے کتاب اللہ کی دو آیتیں تو دو اونٹیوں سے بہتر ہیں اس کے لیے اور تین آیتیں تین اونٹیوں سے اور چار آیتیں چار سے بہتر ہیں اس کے لیے اور ان کے برابر اونٹوں سے بہتر ہیں۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 184 پر درج ذیل حدیث درج ہے: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ أَكَاةَ اللَّيْلِ وَأَكَاةَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ أَكَاةَ اللَّيْلِ وَأَكَاةَ النَّهَارِ (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد (ریشک) دو اشخاص کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مہمان پاک عطا فرمایا ہو، اور وہ اسے دن اور رات کی گھڑیوں میں پڑھتا رہتا ہو۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو، اور وہ اسے رات و دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا رہتا ہو۔

مندرجہ بالا حدیث کے مطابق حسد یعنی ریشک جائز ہے مگر دو اشخاص پر۔ مشائخ عظام نے اس کے دو معانی و مطالب بیان کیے ہیں:

1 حسد مجاز اغبط کے معانی میں ہے، واضح ہو کہ غبط ریشک کا دوسرا نام ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی تمنا کرنا کہ جو اللہ نے نعمت کسی کو دی ہے، مجھے بھی ملے قطع نظر اس بات کے دوسرے سے زائل ہو، یعنی دوسرے کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی اپنے خزانے سے دے۔

2- دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر بفرض محال حسد جائز ہوتا تو ان ہی دو افراد پر جائز ہوتا۔ حضرات گرامی! اسی وجہ سے دانش مند لوگ ریشک کیا کرتے ہیں کہ ریشک کی آگ میں جل کر انسان کندن بنتا ہے اور حسد کی آگ انسان کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 186 پر ترمذی سے روایت شدہ ایک حدیث یوں مرقوم ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ

وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ اللَّهُ حَرْفٌ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا هَمْ حَرْفٌ وَمِنْهُمْ حَرْفٌ وَالتَّحْسِنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ اللَّهُ حَرْفٌ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا هَمْ حَرْفٌ وَمِنْهُمْ حَرْفٌ

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کو اس کے عوض ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔

مشکوٰۃ میں اسی صفحہ پر ترمذی ہی سے روایت شدہ ایک اور حدیث یوں درج ہے: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ لَمَّا أَلْقِيَ فِي النَّارِ مَا أَخْتَوَى.

یعنی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پر نور کو فرماتے سنا کہ اگر قرآن کسی چمڑے میں ڈال دیا جائے تو وہ نہ جلے گا۔

یہ حدیث مبارکہ خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن ہیں۔ اس طرح کہ انسان کے بدن پر چمڑی ہے اور اگر اس چمڑی کے اندر سینے میں قرآن مجید آجائے تو دوزخ کی آگ بھی کچھ نہیں کرے گی۔

مشکوٰۃ میں اسی صفحہ پر ایک اور حدیث مرقوم ہے جس کو احمد اور ابوداؤد معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: عَنْ مَعَاذِ بْنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْبَسَ وَالِدَاهُ تَابَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَوْنًا أَحْسَنَ مِنْ صَوْنِ الشَّمْسِ فِي يَبُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالْذِيئِ عَمِلَ بِهَذَا.

ترجمہ: حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کرے گا تو روز محشر اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی نور خورشید سے بھی زیادہ ہوگی دنیا کے گھروں میں۔ تمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں جو خود اس پر عمل کرے۔

ایک اور حدیث ملاحظہ کریں: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَوْلَاكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا. (مشکوٰۃ، صفحہ: 186، ترمذی، ابوداؤد و نسائی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروز محشر صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کر دے اور (جنت کے درجوں پر) چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیرا درجہ منزل وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔

مشکوٰۃ، صفحہ 187 کی یہ حدیث ملاحظہ کریں: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحْلَلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةِ مَنَ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَّهَتْ لَهُ النَّارَ (ترمذی، دارمی)

ترجمہ: حضرت مولیٰ علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس کو یاد رکھے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، اُسے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں سے ایسے دس آدمیوں کے تعلق سے اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔

حضرات گرامی! ابھی آپ نے فضائل قرآن کے بارے میں کی گئی تحریر کا مطالعہ فرمایا۔ اب ذرا آداب تلاوت کے عنوان کو زیب نظر بنائے کہ خالق حقیقی کا تلاوت قرآن مجید اور فرقانِ حمید کے بارے میں کیا ارشاد ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یعنی قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔

خالق حقیقی نے اس مختصر سے کلام میں آداب تلاوت کے بارے میں پوری پوری وضاحت فرمادی ہے کہ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر رموز و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے نہ کہ فل اسپڈ پر گاڑی چلا دینا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کے رموز و اوقاف کا خیال نہ رکھا جائے تو کبھی کبھی انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہر قاری قرآن کے لیے لازم ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت درج ذیل آداب کا لحاظ رکھے، کیوں کہ بغیر آداب تلاوت قرآن مجید بجائے فائدے کے نقصان دے گی، جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی متاثر ہوگی۔

آداب تلاوت قرآن ملاحظہ ہوں

1- ادب کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ وضو ہے کہ جو انسان کو غلاظتِ حکمیہ سے

پاک کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ غلاظتِ حکمیہ ایسی غلاظت ہوتی ہے جس کا وجود دیکھنے میں نہ آئے مگر وہ شریعت کے حکم سے ثابت ہو۔ وضو کے تعلق سے قرآن مجید فرماتا ہے: لَا تَمْسُئُوا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ یعنی اسے مت چھوئیں مگر پاک لوگ۔ گویا بغیر وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔

2- دوسرا قرینہ ادب مسواک کرنا اور خوشبو لگانا ہے۔ حضرت یزید بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ مِنْ طُرُقِ الْقُرْآنِ وَطَهْرُهَا وَنَظْفُوقُهَا۔ ترجمہ: تمہارے منہ قرآن پاک کے واسطے ہیں، لہذا ان کو صاف اور ستھرا رکھو۔

جس طرح ظاہری طور پر پاک ہونا لازمی ہے، بعینہ باطنی طور پر بھی پاک ہونا لازمی ہے۔ تیسرا درجہ ادب انداز بیٹھک ہے۔ تکیہ لگا کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ کرسی اور ٹیبل پر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھا جاسکتا ہے۔

4- قرینہ ادب یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھنا چاہیے، جو سب مجلسوں سے عمدہ مجلس ہے۔

5- قرینہ ادب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جماعتی ایک شیطانی عمل ہے، اس لیے اگر دوران تلاوت جماعتی آجائے تو ترک کرنا چاہیے تاکہ شیطانی اثرات زائل ہو جائیں۔

6- چھٹا قرینہ ادب تلاوت کلام کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کرنا چاہیے، مگر جب سورہ برأت آئے تو تسمیہ سے آغاز نہ کیا جائے۔

7- ساتواں قرینہ ادب یہ ہے کہ دوران تلاوت کسی بھی فرد سے بلا ضرورت گفتگو جاری نہ کی جائے۔

8- آٹھویں قرینہ ادب یہ ہے کہ ترتیل کا لحاظ کرنا چاہیے۔ قرآن کے کلمات میں تدبر کرنا چاہیے۔ جہاں پر کوئی خوش خبری اور انعام کی بات ہو تو وہاں رغبت کرنا چاہیے اور اگر عذاب کی وعید دی گئی ہو تو ایسی آیات پر خوف پکڑنا چاہیے۔

ذیل میں قرآن کریم کے چند اور تلاوت کے قرینہ ادب دیے جا رہے ہیں:

9- جب تلاوت ختم کر لی جائے تو یہ پڑھنا چاہیے:

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَغَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروز محشر صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کر دے اور (جنت کے درجوں پر) چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیرا درجہ منزل وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔

مشکوٰۃ، صفحہ 187 کی یہ حدیث ملاحظہ کریں: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحْلَلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةِ مَنَ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَّهَتْ لَهُ النَّارَ (ترمذی، دارمی)

ترجمہ: حضرت مولیٰ علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس کو یاد رکھے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، اُسے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں سے ایسے دس آدمیوں کے تعلق سے اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔

حضرات گرامی! ابھی آپ نے فضائل قرآن کے بارے میں کی گئی تحریر کا مطالعہ فرمایا۔ اب ذرا آداب تلاوت کے عنوان کو زیب نظر بنائے کہ خالق حقیقی کا تلاوت قرآن مجید اور فرقانِ حمید کے بارے میں کیا ارشاد ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یعنی قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔

خالق حقیقی نے اس مختصر سے کلام میں آداب تلاوت کے بارے میں پوری پوری وضاحت فرمادی ہے کہ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر رموز و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے نہ کہ فل اسپڈ پر گاڑی چلا دینا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کے رموز و اوقاف کا خیال نہ رکھا جائے تو کبھی کبھی انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہر قاری قرآن کے لیے لازم ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت درج ذیل آداب کا لحاظ رکھے، کیوں کہ بغیر آداب تلاوت قرآن مجید بجائے فائدے کے نقصان دے گی، جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی متاثر ہوگی۔

آداب تلاوت قرآن ملاحظہ ہوں

1- ادب کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ وضو ہے کہ جو انسان کو غلاظتِ حکمیہ سے

10- قرآن مجید سورہ فاتحہ سے آغاز کرنا چاہیے نہ کہ آخری پارے سے۔

11- تلاوت کے وقت قرآن کسی بلند جگہ پر رکھنا چاہیے اور جگہ کا پاک ہونا بھی لازمی ہے۔

12- کائنات میں ہر شے پرانی ہو جاتی ہے، اس لیے جب قرآن کریم پرانا ہو جائے تو اس کی تدفین کردی جائے۔ تدفین کے لیے ایسا مقام یا مکان انتخاب کیا جائے جہاں کسی کے پاؤں نہ پڑیں۔

13- قرآن کریم کا مطالعہ، اور قرآن کریم کی تلاوت قرآن دیکھ کر کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **أُعِيتُكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَظُّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ؟ قَالَ: أَلْتَنْظُرُ فِي الْمُبْصَحِ وَالْتَفَكُّ فِيهِ وَالْإِعْتِبَارُ عِنْدَ حُجَّائِهِ**۔

ترجمہ: اپنی آنکھوں کو عبادت سے ان کا حصہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! عبادت سے ان کا کیا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں نظر کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے عجائبات کے وقت عبرت حاصل کرنا ہے۔

مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَفْضَلُ عِبَادَةٍ أُمِّي قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ نَظْرًا**۔ یعنی میری امت کی افضل عبادت دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا ہے۔

14- ایک مرتبہ صاحب لولاک سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش آوازی سے تلاوت قرآن مجید فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگوں کی تخلیق کی۔

کیمیائے سعادت، صفحہ: 148 کی اس تحریر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید خوش الحانی سے تلاوت کرنا چاہیے، مگر واضح رہے کہ خوش الحانی میں راگ نہ شامل ہونے پائے اور اس امر کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ بے ہودہ مقامات اور باز آروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے۔

15- جب قرآن مجید ختم کر لیا جائے تو پھر نئے سرے سے آغاز کر دینا چاہیے اور کم از کم پانچ آیتیں تلاوت کرنا چاہئیں، کیوں کہ جس وقت ہمارے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم ختم قرآن فرماتے تو نئے سرے کے ساتھ پانچ آیات تلاوت

فرماتے، اس لیے ہمیں بھی کم از کم پانچ آیات تلاوت کرنا چاہئیں اور ختم قرآن کے وقت اپنے اہل کے جھرمٹ میں دعا کرنا چاہیے، کیوں کہ ختم قرآن کی وہ باسعادت گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک کرتی ہے اور سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ ہوتا ہے۔ (تفسیر صافی، اخیر جلد، صفحہ: 225)

16- دوران تلاوت قرآن مجید اشک سوئی کرنا چاہیے، اگر اشک سوئی نہ ہو سکے تو کم از کم اس صورت پر ایسے تاثرات ہونا چاہیے جس سے یہ گمان گزرے کہ اشک سوئی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص تلاوت قرآن کرے تو اشک بہائے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو تکلف کے ذریعے اشک سوئی کی کوشش کرے۔

(کیمیائے سعادت، صفحہ: 199)

حکایت: ایک زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ جب بھی تلاوت قرآن فرماتے تو ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ ان کو لطف نہ آتا، رقت طاری نہ ہوتی، کیف و سرور کے ہلارے نہ آتے، قلب و روح پر سوز و گداز طاری نہ ہوتا۔ وہ بڑے حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے، رقت طاری کیوں نہیں ہوتی، روح میں سوز و گداز کیوں طاری نہیں ہوتا، کیف و سرور کے ہلارے کیوں نہیں آتے، لطف محسوس نہیں ہوتا کیوں؟ آخر انھوں نے یہ تصور کر لیا کہ وہ خود قرآن تلاوت نہیں کرتے بلکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مترنم آواز میں قرآن سنارہے ہیں۔ اس تصور نے ان کو لذت بخشی، کیف و سرور کے ہلارے دیے اور قلب و روح پر سوز و گداز طاری کیا۔ بعد ازاں انھوں نے تصور کیا کہ وہ جبریل امین سے قرآن سنتے ہیں۔ اس تصور نے ان کے کیف و سرور میں اضافہ کیا، لذت سوا کی، پھر انھوں نے یہ تصور کیا کہ وہ براہ راست اللہ سے سن رہے ہیں۔ اس تصور نے ان کو کیف و سرور کے ایسے جہانوں کی سیر کرائی جن کی سیر انھوں نے کبھی تمنا نہ کی تھی۔

(کیمیائے سعادت، صفحہ: 151)

اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم تلاوت قرآن کریں تو اس بزرگ کی طرح تصور قائم کریں تو ان شاء اللہ ہمیں بھی کیف و لذت کے البیلے جہان ملیں گے۔

اسلام ایک کامل اور عالمگیر مذہب

برادران اسلام! اسلام کے لغوی معانی سر تسلیم خم کرنا، سلامتی چاہنا اور اطاعت کرنے کا ہیں۔ اس دین کو خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اس دین میں ایسا ضابطہ حیات ہے جو نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے لسانی بتوں کو پاش پاش کیا، علاقائی اور نسلی تفاخری کے امتیازات مٹائے، بتان رنگ و خون کو توڑ کر عرب کے سب بدوؤں کو ایک ملت میں ضم کر دیا، افضلیت کا معیار تقویٰ پر رکھا۔ کل تک جو اسلام کے دشمن تھے آج خود اسلام کی زنجیروں میں اسیر ہو کر خوش ہیں۔ اسلام کا حسن کمال ہے کہ ہر احساس پر برتری ختم کر کے مساوات انسانی کا درس دیا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے رہزنوں کو رہبری کے اصول سکھائے، عصمت کے لٹیروں کو عصمت کا پاسبان بنایا، غلاموں کو سلطانی بخشی اور فرش کی پستیوں میں گرے ہوؤں کو ہمدوش ثریا کیا اور خود آگے کا درس دیا۔ بلال حبشی، صہیب رومی، ابوذر غفاری، ابوسفیان اموی کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ایک ہی آواز سے ہم آہنگ کر دیا۔ صدیق و فاروق اور عثمان و علی جیسی جہتیاں اپنے دامن میں سمیٹیں۔ جنھوں نے آگے چل کر اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔

اسلام بلا امتیاز نسل و مذہب، رنگ و خوں یکساں طور پر سب خلق خدا کی بہتری کا درس دیتا ہے۔ آدمی کو آدمیت اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ واضح رہے کہ آدمیت یہ ہے کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو راستے میں اس کو اگر کوئی شخص زخمی حالت میں ملے تو وہ اس کو لے کر اسپتال جائے، وہاں اس کو اپنا خون دے تو سارا عمل آدمیت میں شمار ہوگا۔ مگر انسانیت یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو ایک کتا زخمی حالت میں ملتا ہے، آپ اسے اٹھاتے ہیں، اس کی سرہم بٹی کرتے ہیں اور تندرست ہونے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمدردی کا یہ سارا عمل انسانیت

کہلائے گا۔ بہر حال! اسلام نے تمام خلق خدا کو انسانیت کا درس دیا ہے۔

اسلام سارے عالم کو صلح و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ پیغام آخری پیغام ہے۔ اسلام ہی انسانیت کے لیے آخری ضابطہ حیات ہے۔ اس ضابطہ حیات کے بعد اب فلک سے اور کسی ضابطہ حیات کا نزول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام آخری مذہب اور اس میں انسانیت کے لیے آخری ضابطہ نازل کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے خاتم ہیں۔ اس لیے ان کے بعد کوئی اور شخص مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا، اسی لیے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ چونکہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور یہ ساری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے:

اَلَيْسَ لَكُمُ دِيْنُكُمْ وَاَنْتُمْ عَلٰی كُنْهٍ نَّبِیِّیْ وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔

شان نزول: ذوالحجہ کتاب حیات میں سے اپنے نویں باب میں داخل ہو چکا تھا۔ فلک کی چشم تماشا کے ساتھ ساتھ ذوالحجہ نے بھی ایک لاکھ عظیم الشان مقدس ترین لوگوں کا ہجوم دیکھا جو کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ چشم فلک اس تماشا سے اب تک محروم رہی تھی۔ اس مقدس ترین مجمع کے جھرمٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کی گود میں مراسم حج کی تکمیل میں مجھ تھے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور آپ کو یہ پر نور بشارت دی کہ آج اللہ تعالیٰ کی جانب سے دین اسلام اپنے تمام تر ضابطوں کے ہمراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا گیا ہے اور ہدایت و سعادت کے حقائق اور اسرار و رموز کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نقاب کشائی کر دی گئی ہے۔ جسے ایک لاکھ سے زائد پیغمبران خدا تھوڑا تھوڑا کر کے اقساط کی صورت میں خلق خدا تک پہنچاتے رہے تھے۔ آج اس پیغام کی ساری اقساط قلم و اختتام کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہیں۔ آج نبوت و رسالت کے تمام تر تقاضے کی تکمیل ہو چکی ہے اور معرفت الہی اور علم حق و رشد و ہدایت کی تمام تر کڑیوں کو آپس میں ملا کر کے ایک زنجیر کے قالب میں ڈھال دیا گیا۔ جس کو تمام کرجات کے سارے سامان کیے جاسکتے ہیں اور سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان حسیں کا

ملاپ ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی شے اور کوئی جزو ایسا باقی نہیں رہا جس کی تعلیم عام کرنے کے لیے کسی نئے ازم کی ضرورت پڑے یا کسی نئے رہبر کی ضرورت محسوس ہو۔

دین کی کاملیت کا یہ اعلان الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی بلند ترین چوٹی پر کھڑے ہو کر مجمع عام کو سنایا اور ایک لاکھ کے مجمع کو تکمیل دین کا شاہد بنالیا اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام انسان کی تمام تر قوتوں کا ضامن ہے اس لیے کسی اور دین کی قطعاً حاجت نہیں۔

نادان ہیں وہ لوگ، کم عقل ہیں وہ افراد، بد بخت ہیں وہ قومیں جو اسلام کے ہوتے ہوئے کبھی کسی ازم کو اپناتے ہیں اور کبھی کسی ازم کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کبھی کسی اور ازم کے سامنے دست تہنادر اڑ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا مذہب قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام اپنے سے قبل کے تمام مذاہب پر خط تنبیخ پھیر چکا ہے۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

یعنی جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں زیاں کاروں میں سے ہوگا۔

یہ اس لیے ہے کہ دیگر تمام مذاہب غیر معتبر ہیں۔ کسی میں نسلی تفاخر کا جھبہ گرا ہے تو کسی میں ذاتی امتیاز کا، جب کہ یہ بات اسلام میں شامل نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔

دین اکمل اسلام ہے

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے سے قبل کے تمام انبیاء علیہم السلام کے عاں اپنے اندر رکھتی ہے اور تمام نبیوں کے معجزات اور کمالات سے مزین ہے، مثلاً آپ حضرت عیسیٰ کی طرح نرم خو تھے، حضرت موسیٰ کی طرح پر جوش تھے، حضرت ایوب کا صابر رکھتے تھے، حضرت ابراہیم کی طرح راہ الہی میں ہجرت کی، دشمنی اور عداوت کی آگ میں ڈالے گئے مگر بچر بھی دنیا کو ٹھنڈک اور سلامتی کا پیغام دیتے رہے۔ حضرت یونس کی طرح تین دن تک غارِ ثور میں

رہے اور حضرت سلیمان کی طرح حکومت کی بنیاد ڈالی۔

گویا آپ تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں اور اس طرح آپ کی ہر ادا اور ہر عمل دوسرے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے اور اس طرح آپ کا لایا ہوا دین بھی تمام سابقہ ادیان سے افضل و اعلیٰ ہے اور سابقہ ادیان کی تمام تر مکمل تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ سابقہ ادیان کے تمام ضابطے اس میں ضم ہیں۔ انجیل یوحنا میں رقم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنا ہیں مگر ابھی تم ان باتوں کو سمجھ نہ پاؤ گے، ابھی تم ان باتوں کو برداشت نہ کر سکو گے۔ جب وہ روح حق تشریف لائے گا، حرا سے اتر کر سوئے قوم آئے گا، اپنے ساتھ نسخہ کیہ یا لائے گا اور تم کو سچائی کا پورا پورا راستہ بتائے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ سینہ چاکان چمن سے سینہ چپا کان چمن کا ملاپ ہوا، نور حق، حق کی تصویر لیے تشریف لائے، کاشف اسرار و رموز لیے حق تعالیٰ کی نقاب کشائی فرمائی اور وہ اصول اور وہ نکتے صاف صاف کھول کر بیان فرمائے جو آج تک کسی رسول نے نہیں بیان کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے:

وَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

یعنی تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ علم عطا فرمایا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایک لاکھ چوبیس ہزار سے ایک کم پیغمبر اس دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے آسمان سے مبعوث فرمائے گئے، مگر کسی نبی اور رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سارے عالم کے لیے رسول اور نبی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عالمگیر ضابطہ حیات کی ایک شق بھی موجود نہ تھی، جب کہ عالمگیر ضابطہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ آپ کا لایا ہوا ضابطہ سارے عالم کے لیے ہے۔ آپ کا لایا ہوا ضابطہ انس ہی کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی ہے، جاہل کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی ہے۔ آپ کسی ایک علاقے، ایک قوم یا ایک ملک کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمائے گئے، بلکہ آپ مکمل

ارض و فلک کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں اور وہ سب لوگ آپ کی امت ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امت دعوت سے تعلق رکھتے ہوں یا امت اجابت کے فرد ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (پارہ: 12، رکوع: 9)

یعنی اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر وہی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوش خبری سنانا اور ڈر سنانا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا مَن يَمُوتْ فَاثْبُتْ وَرَسُولُهُ يُنَادِيهِمْ يَوْمَئِذٍ إِنَّمَا أَنتُم بِآلِهَتِكُمْ خَافَئًا حَرِيصًا

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اس کو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلّائے اور مارے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اُمتی نبی پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔

سورہ نسا میں ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

یعنی اے لوگو! تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے ہیں، ان پر ایمان لاؤ اپنے بھلے کے لیے اور اگر تم کفر کرتے ہو تو بے شک اللہ ہی کا پی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔

اس حقیقت کا اظہار سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

یعنی بڑی حکمت والا ہے وہ جس نے قرآن نازل کیا ہے اپنے بندے پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہے۔

اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

یعنی ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہان کے لیے۔

حضرات گرامی! اسلام ایک مکمل اور کامل ضابطہ حیات کا حامل مذہب ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اور ہر پرالم (مذہبی یا سیاسی، عملی یا معاشرتی یا جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو) اس کا حل اس میں موجود ہے۔ دین اسلام اس لحاظ سے بھی عالمگیر مذہب ہے کہ اس میں سب کے لیے یکساں درس حکمت و عمل موجود ہے۔ اس میں نہ غریب و امیر کا فرق روا رکھا جاتا ہے اور نہ شاہ و گدا کا، اور نہ ادنیٰ و اعلیٰ کی تمیز کی جاتی ہے، بلکہ یہ بلا امتیاز ہر قسم کے انسانوں کی یکساں طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام اس لحاظ سے بھی عالمگیر مذہب ہے کہ یہ انسانی حقوق اور انسانیت کے متعلق تمام تر قیوں کا ضامن ہے۔ دنیا کا کوئی قانون دین اسلام کے مقابل نہیں کیا جاسکتا، وہ قانون خواہ روس کا ہو، امریکہ کا ہو یا پھر ان سے بھی بڑے سپر پاور کا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ نادان ہیں، بدبختی ان کے گلے کا ہار ہے، اپنے پاؤں پر وہ خود کھپاڑی مارتے ہیں جو لوگ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان قوموں کا سفینہ ضرور غرق آب ہوگا جو کمبوزم اور دیگر باطلانہ مذاہب کی پیروکار ہیں۔

دین اسلام کے عالمگیر مذہب اور دنیا کے تمام مذاہب سے بہتر مذہب ہونے کے بارے میں سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ مذہب اللہ کا تخلیق کردہ ہے اور اس کو پسند ہے۔ اللہ جو سارے جہانوں کی پرورش کا ذمہ دار ہے، جس کی ربوبیت کسی خاص علاقے یا قوم یا افراد کے لیے مختص نہیں، بلکہ اس کا کرم گلوں پر ہی نہیں کائناتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی نظر عنایت نیکو کاروں پر ہی نہیں پڑتی بلکہ گناہ گاروں کو بھی اپنے جلوے دکھاتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنی مخلوقیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ممنون اور احسان مند ہے۔ ہمارا رب سارے جہان کا رب ہے اور اس کی ربوبیت بھی عالمگیر ہے اور اسلام اللہ کا تخلیق کردہ اور پسندیدہ مذہب ہے، اس لیے یہ کس طرح عالمگیر مذہب نہ ہوگا۔

اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے اور سب مذاہب سے بہترین ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ مذہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں، آپ کی رحمت اللہ کی ربوبیت کی طرح عام ہے اور کائنات کے ہر

ذریعے پر اللہ کے کرم کی طرح عام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس لیے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین اسلام سب ادیان سے افضل اور عالمگیر نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ عالم کے لیے رحمت ہیں اور واضح رہے کہ رحمت عالم اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جو فرشتوں کو عرشیدگی بخش دے۔ جو حسن الوہیت کے تمام تر جلوؤں سے انسانوں کو روشناس کرا دے اور پاکیزگی کا نمونہ بنا دے، ان دلوں کو جو کبھی گندگی اور ناپاکی کا مسکن تھے۔ جو دماغ کی ان سوچوں کو بدل دے جن کا بگاڑ سے گہرا تعلق ہوتا ہے، جس کی تعلیم میں ایسی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور ایسی عمدگی موجود ہوتی ہے، جو انسان کے لیے قدم قدم پر امن و جنگ کی صورت میں، شاہی و گدائی کے عالم میں، جوانی کے جوش میں، بڑھاپے کے ضعف میں، ضابطہ حیات ترتیب دیتی ہے اور امن عام کو مضبوط بنیادوں پر استحکام بخشی ہے اور یہ تمام خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھیں۔

اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کے بارے میں تیسری بڑی دلیل یہ ہے کہ عظیم رب نے اپنے عظیم المرتبت پیغمبر کے عظیم دین کو قرآن مجید جیسی انمول اور نادر الوجود کتاب عطا فرمائی جو سب جہان کی کتابوں سے بزرگ و برتر ہے اور جو سارے عالم کی ہدایت کے واسطے ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: **إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ**

یعنی قرآن پاک سب جہانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔

چوتھی بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے پیروکاروں کا مرکز قبلہ وہ ہے جو کہ سارے عالم کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ** (سورہ آل عمران، آیت: 96)

یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کا (مقام) مقرر ہوا، وہ ہے جو مکہ میں ہے بزرگ والا اور سارے جہان کا رہنما۔

مندرجہ بالا چاروں دلائل کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب اسلام کو تخلیق کرنے

والے کی ربوبیت عالمگیر ہے، اس کو لانے والے کی عظمت اور رحمت عالمگیر ہے، اس کو عالمگیر کتاب دی گئی اور عالمگیر مرکز دیا گیا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ یہ عالمگیر مذہب نہ ہو؟ جب اس کے متعلقہ جملہ ہستیاں عالمگیر ہیں تو پھر بالیقین یہ بھی عالمگیر ہے اور جب یہ مذہب عالمگیر ہے تو پھر کہا جاسکتا ہے کہ جو عالمگیر مذہب کو چھوڑ کر دیگر ازم کو اپنا رہبر و مرشد تسلیم کرتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟

اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہمیں نعمت اسلام سے روشناس کرائے اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ اس کی محبت اتنی شدید رکھے، خواہ ہم پر غم و ستم کے اسکاٹی لیب ہی کیوں نہ گریں، ہمارے پایہ استقامت میں لغزش نہ آ سکے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

اسلام اور اشتراکیت

قرآن مجید کے دوسرے پارے میں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي السِّلَاحِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ
عَدُوٌّ مُبِينٌ (سورہ بقرہ)

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور خطوطِ شیطانی کی پیروی نہ کرو، کیوں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

برادرانِ اسلام! آج کا یہ دور انسانی ترقی کے عروج کا دور ہے، یہ دور سائنس کا دور ہے مگر اس کے باوجود یہ دور حرص و ہوس کا دور ہے اور افراط و تفریط کا دور ہے۔ کائناتِ آب و گل اپنے معاشی اور اقتصادی ڈھانچے میں سخت رسہ کشی اور گومگو کی کیفیت کا شکار ہے۔ اس دنیائے رنگ و بو میں دو ازم اپنی تمام تر نحوستوں سمیت ساری دنیا پر چھا جانے کے خواہاں ہیں۔ گویا عالمگیر ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ایسا خواب جس کی تعبیر کبھی عالم وجود و ظہور میں سنہ آئے گی۔ منحوس زدہ نظام دو ہیں جن کا تذکرہ ذیل میں باری باری سے کیا جا رہا ہے:

سرمایہ دارانہ نظام

سرمایہ دارانہ نظام کو ہم خوفاور پُسو سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ معاشرے کے غریب، نادار اور محنت پیشہ افراد کا خون اس کے منہ لگ چکا ہے۔ یہ نظام یورپین ممالک کا رہنما ہے۔ یورپین ممالک اس کی پیروی کرتے ہیں مگر اس کی بنیاد میں، اس کے قوانین و اصول میں بے شمار اور انگنت مفاسد پنہاں ہیں۔ آئیے ذرا ہم ان نہاں مفاسد کی نقاب کشائی کی رسم انجام دیں:

لیجے مکھڑے سے اک ذرا سا نقاب سر کا یا ہے تو مکھڑے کی کیفیت سامنے آگئی ہے کہ اس

پرایے تاثرات کا بسیرا ہے جن سے خود غرضی اور خود نمائی کے جذبات کی تشبیر ہوتی ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں کہ صاحب صورت جذبہ ایثار کے زبردست فقدان میں اسیر ہے اور جذبہ ایثار کا فقدان بڑی بڑی سورتوں کو مستقبل کے پرخطر اندھیاروں میں دھکیل دیتا ہے۔ جب کہ جذبہ ایثار کی فراوانی قوموں کی ترقی کی ضامن اور قوموں کے مستقبل کی روشن دلیل ہے۔ مگر چہرہ چنچ کر اپنا حال اپنی زبانی سنارہا ہے کہ مجھ سے دور رہو، کیوں کہ میرا مالک خود غرض ہے، ظالم ہے، تعیش پرست ہے اور غایت درجے کا بے مروت ہے۔ چہرے کے اس حصے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس چہرے کا مالک کسی شخص کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے گا، جب کہ یہ اعزاز اسلام کو حاصل ہے کہ وہ ساری نوع انسانی کی بھلائی کا خواہاں ہے۔

لیجے نقاب دھیرے سے اور سر کا دی ہے اور اب چہرے پر دوسری کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ایسے تاثرات بکھیرے ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب چہرہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کی سعادت سے محروم ہے، بلکہ وہ بخل جیسے قبیح وصف کا حامل ہے۔ واضح رہے کہ بخل دیمک کی طرح ہے جو انسانی عزت اور وقار کی لکڑی کو منٹوں میں کھا جاتا ہے، جب کہ سخاوت ایک ایسا محمودانہ عمل ہے جس کو بنیاد بنا کر معاشرے کی تعمیر کی گئی ہے۔ جس شخص میں اس محمودانہ وصف کی کمی ہوگی تو وہ دولت کو ایک جگہ مقید کرنے کا باعث بنے گا۔ جس سے یہ ہوگا کہ ایسے لوگ ظالم وقت کی چکی میں پس جائیں گے۔ جن کو معاشرے اور قوم میں غربا ہونے کا آبرو مندانہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ جن کی پیشانی پر غربت و افلاس کا لیبل لگا ہوتا ہے۔ جن کو سرمایہ دار اپنی پیشانی پر رسوائی کا داغ تصور کرتے ہیں اور جو سوسائٹی کے لیے کلنک کا ٹیکہ ہونا گمان کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الشَّيْخُ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ وَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ (مشکوٰۃ، صفحہ: 164)

یعنی بخیل اللہ کے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، لیکن بخل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ سے قریب ہوتا ہے، نسیز بخیل، بخل عابد سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔

لیجیے نقاب مکھڑے سے اور سر کا دی ہے۔ اب چہرے پر ایک اور کیفیت موجزن ہے جو بتا رہی ہے کہ اس چہرے کے مالک کے اندر شجاعت اور بہادری کا جذبہ ناپید ہے، اس کی جگہ کم ہمتی اور بزدلی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور واضح ہو کہ جذبہ شجاعت وہ جذبہ ہے جس کے بل بوتے پر قومیں اپنی بقا کو برقرار رکھتی ہیں اور جب کسی قوم میں بزدلی پیدا ہو جائے تو شکست اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے، دشمن اسے آسانی سے زیر کر سکتا ہے۔ کیوں کہ جس قوم کے افراد مال کی قربانی کے جذبے سے محروم ہوں، وہ مال سے پیاری جان کی قربانی کس طرح دے سکیں گے، واضح رہے کہ اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے خون اور جان کا نذرانہ دینا ہی پڑتا ہے لیکن دولت انسان کے دل میں بزدلی ابھارتی ہے اور اسی بزدلی کا نتیجہ ہے کہ انسان موت سے خوفزدہ رہتا ہے، حالانکہ وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔

اور ذرا سانقاب سر کا دینے سے چہرہ واضح ہو گیا ہے، مگر پورا نہیں، ابھی کچھ زیر نقاب ہے جو آئندہ قسط میں اٹھایا جائے گا۔ ان اقساط میں نقاب اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ ہر کیفیت الگ الگ اچھی طرح ملاحظہ ہو سکے۔ بہر کیف! اس مرتبہ یہ کیفیت ظاہر کرنی ہے کہ صاحب چہرہ کے قلب و جگر انسانی ہمدردی سے نا آشنا ہیں، ظلم و ستم اس کا وطیرہ ہے اور اسے انتظار رہتا ہے اس وقت کا جب کہ وہ غربا کا خون چوں سکے۔

حضرات گرامی! سرمایہ دارانہ نظام غربا کے خون سے پل بڑھ کر جوان ہوا، مگر پھر بھی غریبوں کا شکر گزرا نہیں، اسے ممنون و احسان مند ہونا چاہیے غریب لوگوں کا کہ ان کے دم سے اس کو پھیلنے کا موقع ملا، مگر الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، یہ پھر بھی غریبوں کا خون چوستا رہتا ہے اور قطعاً لحاظ نہیں کرتا، اگر یہ لحاظ نہیں کرتا تو ہم کیوں لحاظ کریں۔ آئیے ہم اس کے مکھڑے کو نقاب سے یکسر بے نیاز کرتے ہیں، تاکہ سابقہ کیفیات کے علاوہ ذرا سب کیفیات کا نچوڑ دیکھ لیا جائے اور اس کے تمام تر جلوؤں سے روح و جگر کا شناسا کیا جائے۔

لیجیے چہرہ نقاب سے بے نیاز ہے اور ساری کیفیت یوں بے نقاب ہے کہ صاحب چہرہ دولت کے بل بوتے پر ایک دو نہیں ہزاروں برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور دولت، فضول اور لغو کاموں میں خرچ کر کے معاشرے کو تباہی و بربادی سے ہمکنار کرتا ہے۔ بہت سی بری اور ممنوعہ

عادات، مثلاً زنا کاری، شراب خوری اور سگریٹ نوشی کے علاوہ جو اکھیلنا وغیرہ کا عادی ہو چکا ہے اور اس پر فخر محسوس کرتا ہے اور یہ سب مہربانیاں دولت کی ہیں، چوں کہ اس کے پاس دولت ہے، اس لیے اس کو خرچ کرتا ہے، خواہ کوئی مقصد ہو یا نہ ہو۔

اے اللہ! کس قدر خامیاں ہیں صاحب چہرہ، یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں۔

حضرات گرامی! آپ نے سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں کی گئی قلم زنی ملاحظہ فرمائی، اب اشتراکی نظام کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے:

نظام اشتراکیت

سرمایہ دارانہ نظام کو اگر ”خون چوس پٹو“ کہا جاسکتا ہے تو اشتراکی نظام اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے۔ اس کو ہم خونخوار بھیڑیے کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ مذہب بھی فاسد مادوں پر تعمیر ہے، یہ مذہب روس اور چین کے عوام پر مسلط ہے اور اس مذہب نے دنیا بھر میں بدامنی کا پرچار کیا ہے، جس سے مذہب محفوظ رہا ہے اور نہ مذہب کے پیروکاروں کی عصمت کا دامن داغدار ہونے سے محفوظ رہ سکا۔ ہمارا پیارا ملک جس کو لاکھوں افراد نے اپنے خون کی قربانی دے کر حاصل کیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں بھی نظام اشتراکیت کی مہذوہ لہریں ہر شے کو اپنے حلقہ بہاد میں لیے جا رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم نے لاکھوں افراد کی قربانی کو نظر انداز کر دیا، ہمیں آواز دے رہی ہیں ارواح شہیدان وطن، ہمیں پکار رہے ہیں قائدین کہ مسلمانو! کیا اسی مقصد کے لیے ہم نے آزاد ملک حاصل کیا تھا کہ اس میں تم اغیاروں کے نقش قدم پر چلو۔ نہیں ہم نے ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں مذہبی آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے مگر کیا تم نے ہمارے مقاصد کی تدفین کر دی اور ہمیں بھلا کر اشتراکیت میں بہہ رہے ہو۔ اللہ کے لیے سنبھلو اور باز آ جاؤ، ورنہ تم ایسے مٹو گے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔

شہیدان وطن کی یہ پکار، قائدین کی یہ آواز ہم سب سن رہے ہیں۔ کبھی اخبارات کے ذریعے اور ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے لیکن سلام ہماری بے حسی کو کہ اس کے باوجود ہم آنکھیں بند کر کے

دہریت یعنی اشتراکیت کے نظام پر چل رہے ہیں۔ ہوس زرنے ہماری اور اک ضبط کردی ہے اور ہم ہوس زرنے میں ایسے مبتلا ہوئے ہیں کہ اپنا مذہب تک بھی بیچ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے منسرا کو معاف نہیں کرے گا جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپناتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق اس لیے کیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکام کی پیروی کی جائے اور ہر شے کا مالک و خالق اسی کو تصور کیا جائے اور خیال کیا جائے کہ اللہ ہی سب کا روزی رسال اور حاجت روا ہے، مگر اشتراک کی نظام کا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس تصور کو مٹا ڈالا ہے۔ ہر شے کا مالک و خالق اللہ ہے، اس عقیدے کو بھی باطل کر دیا ہے۔ اس طرح کہ روٹی، پکڑ اور مکان حکومت دیتی ہے۔ گویا انسان کا اللہ سے معبودیت کا رشتہ قطع کر کے حکومت سے حکومت کا رشتہ جوڑا جاتا ہے اور بندے کا اللہ سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اشتراک کی نظام کے پیروکاروں کے دو خدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ خدا جو سب کا خدا ہے، اس کو برائے نام تسلیم کیا جاتا ہے، اور اصل خدا اپنے لیڈر کو تصور کیا جاتا ہے اور اس کی خدائی مانی جاتی ہے۔

اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اشتراکیت میں شرک موجود ہے۔ شرک جو سب گناہوں سے عظیم گناہ ہے اور اس کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اسی لیے اللہ نے روزی کے بارے میں فرمایا کہ روزی دینے کا ذمہ دار میں ہوں:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

یعنی میں نے جن و انسان کی تخلیق کی تاکہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا اور قدرت والا ہے۔

اس آیت میں صاف ظاہر ہے کہ روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اشتراکیت فرماتی ہے کہ نہیں! تمہارا روزی رساں اللہ نہیں ہے بلکہ حکومت ہے۔ اشتراکیت انسان کو خالق مطلق کی ٹکڑی سے نکال کر حکومت کی ٹکڑی میں دے دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ اللہ تمہارا خالق حقیقی کیسے ہو سکتا ہے جب کہ روزی حکومت دیتی ہے؟ گویا اشتراکیت اسلام کی نفی کرتی ہے اور جو اسلام کی نفی

کرے وہ کبھی بنی نوع انسان کی فلاح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ جب انسان حکومت کی محکومی کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ اپنی خود مختاری، یعنی حق خود اریت سے محروم ہو جاتا ہے اور واضح رہے کہ جس کی خود مختاری جام فنا نوش کر جائے اس کی اخلاقی حالت اور شعور پست ہو جاتے ہیں، کیوں کہ شعور اور اخلاق کا خود مختاری سے گہرا بلکہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں خود مختاری ہو، وہاں شعور پیدا ہوتا ہے اور جہاں شعور پیدا ہو وہاں اخلاق ہوتا ہے۔ لیکن جہاں خود مختاری نہ ہو وہاں شعور فنا ہو جاتا ہے اور جہاں شعور فنا ہو جائے وہاں اخلاق مٹ جاتا ہے، اور جب انسان میں اخلاق نہ رہے تو اس کی حیثیت شطرنج کے مہرے کی طرح ہوتی ہے جس کو بادشاہ جس طرف چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ اس کی حیثیت مٹین کے ایک پرزے کی سی ہوتی ہے جو حکومت کے ہاتھوں جو گردش رہتا ہے۔ گویا اشتراک انسان کو اللہ سے منحرف کرنے کے بعد اس سے اس کا اخلاق بھی چھین لیتی ہے، اور جس قوم میں اخلاق نہ رہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اگر کسی انسان کی صحت لٹ جائے تو کچھ فکر کی بات ہے لیکن جس فرد کا اخلاق لٹ جائے تو بڑی فکر کی بات ہے۔ کیوں کہ جس کا اخلاق لٹ جائے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔

حضرات گرامی! اگر ہم ذرا سادہ ماغ پر زور دینے کی زحمت گوارا کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس قول میں سرمایہ دارانہ نظام کی نفی کی گئی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں اور اشتراکیت کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہ ہو تو اچھا ہے، کیوں کہ یہ انسان کا اخلاق چھین لیتی ہے اور اخلاق سے محروم قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ گویا اشتراک ہر لحاظ سے ہمارے لیے درد دہر ہے۔

نظام اشتراکیت معاشی نظام میں بھی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ معاشی نظام محنت سے سنورتا ہے اور محنت کا محرک جذبہ حصول دولت ہوتا ہے یعنی لوگ محنت کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ محنت کے عوض حاصل ہونے والا روپیہ ان کا پنا ہوگا۔ وہ اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں اور یہ جذبہ ہر شخص میں ہوتا ہے کہ وہ محنت کرے، روپیہ کمائے اور دوسروں سے آگے نکل جائے۔ جب ملک کے تمام افراد کی سوچ اسی ڈگر پر رواں ہوگی تو لازمی امر ہے کہ ہر شخص محنت کرے گا، روپیہ کمائے گا جو آخر ملک میں ہی رہے گا، اس طرح ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا اور معاشی ترقی کی راہیں استوار ہوں گی۔ لیکن اشتراکیت جذبہ محنت میں فساد ان

پیدا کرتا ہے، لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ محنت ہم کریں، کمائیں ہم، اور روپیہ لے جائے کوئی اور، اس لیے وہ محنت کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ملک معاشی تعطل کا شکار ہو جاتا ہے۔

اس نظام کا موجد یقینی طور پر پاگل تھا، اس کے دماغ کے سب اسکر یوڈھیلے تھے، تبھی تو اس نے اس نظام میں ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کے برابر لانے کی شق رکھی جس کو قدرت صلاحیتوں کی بنا پر الگ الگ رکھتی ہے۔ انسان کمائی ہاتھوں سے نہیں کرتا بلکہ وہ صلاحیت ہوتی ہے جو اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اسی صلاحیت کو انسان ہاتھوں میں منتقل کرتا ہے اور اس سے روپیہ کماتا ہے۔ ہر انسان میں فطری صلاحیت الگ الگ رنگ میں موجود ہوتی ہے، اس لیے جب الگ الگ رنگ کی صلاحیت کا استعمال کیا جاتا ہے تو کمائی بھی الگ الگ طریق کی ہوتی ہے، مسر اشتراکیت کا کمال ملاحظہ ہو کہ یہ صلاحیت میں تفاوت کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، بلکہ کہتی ہے کہ سب انسانوں کو ایک ہی راستے کا راہی ہونا چاہیے اور مساوات قائم ہونا چاہیے۔ کس قدر پاگل تھا وہ شخص جس نے اس نظام کی ایجاد کی تھی، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ اس کی مثال تو یوں ہے کہ ایک شخص نے پچاس برس تک سخت محنت اور جدوجہد کی، دنیا کے تجربات سیکھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کا صدر بنا، اس کے برخلاف کیا ایسے شخص کو صدر بننے کا حق حاصل ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے پچاس سال محض دو وقت کی روٹی کھانے میں صرف کر دیے اور وہ تعلیم سے نا آشنا ہو، اُسے دین و دنیا کا کوئی علم ہی نہ ہو، اگر بفرض محال مساوات کا بھرم رکھنے کے لیے اس کو بھی صدر بنادیا جائے تو کیا وہ امور سلطنت انجام دے سکے گا یا نہیں۔ امور سلطنت اس کی سمجھ میں اس طرح نہیں آئیں گے جس طرح ایک کم سن بچے کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ انسانی فطرت جب جدا جدا ہے، صلاحیت کے رنگ الگ الگ ہیں تو پھر درجات میں مساوات کس طرح پیدا کی جاسکتی ہے، بالکل ایسی بات ہے جیسے سورج مشرق سے نکل آئے یا جیسے دریا الٹا رواں ہو جائی، جیسے فلک زمین بن جائے اور زمین فلک بن جائے۔ دراصل سینہ چاکاں چمن کا چاکاں چمن سے ملاپ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب جو ہر قابل موجود ہو۔

اشتراک کی نظام میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی ضرورت کی ہر شے تمام انسانوں کے لیے مشترک ہے اس لیے اشتراک کی حضرات دنیا کی تمام عورتوں کو دنیا کے تمام مردوں کے لیے

مشترک قرار دیتے ہیں اور تمام مردوں کو تمام عورتوں کے لیے مشترک فرما دیا ہے، کیوں کہ اس فلسفہ سے عورتوں کی انسانیت مجروح ہوتی ہے تو مردوں کی مردانگی پر حرف آتا ہے اور غیرت کا جنازہ دوسرے عام نکل ہی جاتا ہے۔

دراصل یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ مذہب بھی دیگر مذاہب کی طرح اسلام کا سخت دشمن ہے، کیوں کہ جب ایک مسلمان کی بہن، بیٹی، ماں کسی دوسرے کی آغوش میں ہوگی تو کیا ان سے غیرت موت کا تقاضا نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی، کیوں کہ محبت کی طرح غیرت بھی اندھی ہوتی ہے اور بہری بھی، یہ کوئی جواز نہیں سنتی۔ بس تقاضا کرتی ہے اور تکمیل کی خواہاں ہوتی ہیں۔ جب مسلمان تقاضا کی تکمیل میں موت کو گلے سے لگائیں گے تو کیا اشتراک کی حضرات مسلمان عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اس طرح تو ان کے دلوں کی خواہش پوری ہوگی، وہ خواہش کہ جس کو ان کے آبا و اجداد اپنے سینوں میں لیے دفن ہو گئے، وہ خواہش یہ ہے کہ اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اشتراک کی نظام اسلام کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہے، لیکن ان کا یہ منصوبہ کبھی پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے گا۔ ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، کیوں کہ جس کا اسلام ہے وہ اس تماشا کو دیکھ رہا ہے، اور بقول شاعر:

انسان، خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف

لیکن یہ تماشا، خدا دیکھ رہا ہے

غرض یہ کہ اشتراک کی نظام فقط روٹی کا پرچار کرتا ہے، خواہ اس کے لیے بے غیرت اور بے حیا ہی کیوں نہ بننا پڑے۔

اسلام کا اقتصادی نظام

اسلام نسل انسان کو مساوات کا درس دیتا ہے۔ یوں تو دیگر مذاہب بھی مساوات کا پرچار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک شور و غوغا مچا رہے ہیں، لیکن اسلام کا درس مساوات رنگ و نسل، مذہب و قوم اور لسانی و علاقائی امتیازات سے ماورا ہے۔ اسلام سب کے لیے یکساں طور پر مہربان ہے۔ مساوات کی تین قسمیں ہیں:

1- حقوق مساوات

2- قانونی مساوات

3- اقتصادی مساوات

مؤخر الذکر مساوات فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے تقاضوں کی نفی کرتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو مسترد کر دیا۔ البتہ! پہلی دونوں مساوات چوں کہ فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کرتی ہیں، اس لیے اسلام نے ان پر سختی سے کاربند رہنے کی تلقین فرمائی۔ آئیے ذرا ان کا ذرا سی دیر کے لیے جائزہ لیں:

حقوق مساوات

ہر انسان پر کچھ نہ کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور یہ کہ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ فرائض مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً ایک سی ایس پی پر عائد شدہ فرائض ایک معمولی کلرک انجام نہیں دے سکتا، لیکن جو حقوق سی ایس پی کو حاصل ہیں وہ کلرک کو بھی حاصل ہیں۔ اگر سی ایس پی خود پر ظلم کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے تو کلرک بھی اس قانونی چارہ جوئی کا مجاز ہے، اگر ایک شخص اونچے خاندان کا بیویارک میں زمین خرید سکتا ہے تو غریب شخص پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ ایسا نہ کرے، اگر کوئی امیر شخص بہترین لباس زیب تن کر سکتا ہے تو غریب کو بھی پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایسا کرے، اگر کالے رنگ کے انسان کو صلاحیت کے باوجود کسی جگہ ملازمت نہیں تو گورے رنگ کے شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ محض اپنے گورے رنگ کی بدولت بغیر صلاحیت کے ملازمت کا حصول کرے، اگر گورے کو یہ حق مل سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ کالے کو اس حق سے محروم کیا جائے، اگر ایک بادشاہ شاہی مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے تو ایک گدا بھی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسلام کے اسی طرز مساوات پر اقبال نے کہا تھا:۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز
نہ کوئی بسندہ رہا نہ کوئی بسندہ نواز

قانونی مساوات

اسلامی قوانین بھی رنگ و نسل، مذہب و ملت اور لسانی و علاقائی امتیاز سے برتر و اعلیٰ ہے۔ اس میں کسی کالچر نہیں کیا جاتا، صرف جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، مثلاً اگر زنا کا ارتکاب غیر شادی شدہ فقیر کرتا ہے تو اس کو 100 روزے لگائے جائیں گے اور اگر یہی جرم غیر شادی شدہ بادشاہ کرتا ہے تو وہ بھی 100 روزوں کا مستحق قرار پائے گا۔

عہد رسالت کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بنو سعد کی ایک عورت نے چوری کر لی، بنو سعد کا قبیلہ معزز تصور کیا جاتا تھا اور وہ عورت بھی مالدار تھی، لوگ یہ چاہتے تھے کہ چوں کہ وہ معزز ہے، اس لیے اس کی سزائیں تخفیف ہونا چاہیے، لیکن کسی فرد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عرض کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ چنانچہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! چوں کہ یہ عورت معزز ہے، اس لیے اس کی سزائیں تخفیف کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چپاندی پیشانی شکن آلود ہو گئی اور آپ نے فرمایا: واللہ! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا، پھر آپ نے مزید فرمایا کہ تم سے پہلے تو میں فقط اسی واسطے تباہ ہوئیں کہ وہ اپنے صاحب حیثیت لوگوں کو سزا نہیں دیتی تھیں اور غریبوں کو سزا دے دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ پھر کسی کو اعتراض کی جسارت نہ ہوئی اور حکم شریعت پر عمل کیا گیا۔

اسی طرح اگر کوئی گدا اگر قتل کرے گا تو اس کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا اور اگر کوئی بادشاہ قتل کرے گا تو اس کو بھی مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک بہترین مثال حال ہی میں سامنے آئی ہے، اس طرح کہ ملک پاکستان کے ایک سابق کیونز م ذہنیت کے بادشاہ نے اپنے ایک سیاسی حریف کو قتل کروادیا، پھر اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا گیا اور جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔

اس تعلق سے ارشاد باری ہے: اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاَنْفِیُّ بِالْاَنْفِیِّ

ترجمہ: آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔

معیشت مساوات سے خالی ہے

نظام کائنات چلانے کے لیے معیشت میں فرق لازمی ہے، اس لیے اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے: **أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ**۔

ترجمہ: کہا کہ تمہارے رب کی رحمت وہ (کفار) بانٹتے ہیں، ہم نے ان کی زیرت کا نشان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں سے ایک دوسرے پر درجوں کے لحاظ سے بلندی کر دی۔ سورہ نسا میں ارشاد ہوتا ہے: **وَلَا تَكْتُمُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ**۔

ترجمہ: اس کی آرزو نہ کرو جو اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے: **وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَقْبِنِعَةَ اللَّهُ بَجْهْدُونَ**۔

یعنی اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق میں بڑائی دی تو جن کو بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنی باندیوں اور غلاموں میں پھیر دیں گے۔ وہ سب اس میں برابر ہیں، کیا تم اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟

اس طرح متعدد آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری نظام کے تقاضوں کی تکمیل کی خاطر معیشت و روزی میں مساوات نہیں رکھی۔ البتہ! کمائی کرنے کی حدود مقرر کر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اگر حدود مقرر نہ کی جاتیں تو یہ ہوتا کہ امیر امیر ہو جاتا اور غریب غریب ہو جاتا۔ اس طرح معاشرے تعطل کا شکار ہو جاتا ہے۔

اشتراکیت کا غلط نظریہ

اشتراکیت انفرادی اور شخصی املاک ہے اور یہ بات اسلام اور قرآن کے اصولوں اور نظریات کی نفی کرتی ہے۔ اسلام نے ہر قابل کے لیے شخصی ملکیت کو جائز قرار دیا ہے۔

سورہ رعد میں ارشاد ہوتا ہے: **اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ**

الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔

ترجمہ: اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں، مگر کچھ دن برت لینا۔

اسی طرح سورہ شوریٰ میں ارشاد ہوتا ہے: **لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**۔

ترجمہ: اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔

سورہ روم میں ارشاد ہوتا ہے: **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ**۔

ترجمہ: کیا انھوں نے دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔

معاشی نظام کو بہترین بنانے کے زیریں اصول

اقتصادی نظام میں توازن برقرار کرنے کے لیے، امیر و غریب کو باہمی جنگ سے بچانے کے لیے اور طبقاتی کش مکش ختم کرنے کے لیے اسلام نے کچھ اصول ترتیب دیے ہیں۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے: **وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ**۔

ترجمہ: ماں باپ سے حسن سلوک کرتے رہو، نیز رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی۔ مزید ارشاد ہوتا ہے:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمِمَّا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔

ترجمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو اور تم جو خرچ کرتے ہو تو وہ یقیناً اللہ جانتا ہے۔

سورہ ذاریات میں ارشاد ہے: **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَغْرُورِ**۔

ترجمہ: ان کے مالوں میں منگتا اور محروم کا حصہ ہے۔

زکاة

اسلام نے دولت کو منجھد کرنے کو پسند نہیں کیا اور اس کو پسند کیا ہے کہ دولت ایک جگہ منجھد رہے بلکہ غریبوں اور مسکینوں تک پہنچتی رہے۔ اس واسطے قانون میراث کا اجرا کیا گیا اور زکاة نافذ کی گئی اور زکاة کے مصارف بھی بیان فرمائے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
ترجمہ: زکاة ان لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور نرے نادار ہیں، جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

دولت مندوں کو عیاشی سے ممانعت کر دی گئی

حضرات گرامی! ہر شے کے جہاں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں، دولت جہاں انسان کو معاشی طور پر خوشحال بناتی ہے وہاں انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے کا باعث بھی بنتی ہے، دولت کی فراوانی انسان کو تعیش پرست بنا دیتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ حقوق مندوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، حق داروں کو ان کا حق نہیں ملتا اور وہ اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں اور حق داروں کو حق نہ ملے تو زندگی بد مزہ محسوس ہوتی ہے۔ ان کے دکھ درد میں شرکت کے لیے، ان کے درد کو محسوس کرنے کے لیے اسلام نے امر کو حکم دیا کہ وہ اپنی دولت عیاشی میں استعمال مت کریں، فضول خرچ مت بنیں اور اپنی دولت رفاه عامہ کے لیے استعمال کریں۔

سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے: وَآيَاتِ ذَٰلِكَ الْقُرْآنِ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَلَئِنْ الشَّيْطَانُ يَوَلَّوْكَ فَتَبَيَّنْ عَلَيْهِ مَا لَا خَافَةَ مِمَّنْ يُحِبُّ لِقَاءَ الشَّيْطَانِ وَلَئِنْ الشَّيْطَانُ يَوَلَّوْكَ فَتَبَيَّنْ عَلَيْهِ مَا لَا خَافَةَ مِمَّنْ يُحِبُّ لِقَاءَ الشَّيْطَانِ
ترجمہ: رشتے داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑاؤ، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔

برادران اسلام! قصہ مختصر یہ ہے کہ اسلام کے اصول، اشتراکیت کے اصولوں سے ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے اچھے، برتر، بہترین اور افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسلام کے اصول بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے ضامن ہیں، اسلام کے اصول انسان کو خالق حقیقی سے روشناس کراتے ہیں، جب کہ اشتراکیت کے اصول بنی نوع انسان کی عموماً اور اسلام کی خصوصاً تباہی کے ذمے دار بننے کی کوشش میں مصروف ہیں، اشتراکیت کے اصول انسان کو اس کے خالق حقیقی سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ اسلام حیا کا تمام مقرر کرتا ہے جب کہ اشتراکیت انسانوں کو بے غیرت بنانے پر تلا ہوا ہے۔ ہم مختصر طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اشتراکیت سراپا جہالت ہے، سراپا تباہی ہے، سراپا بے غیرتی ہے اور سراپا بیگانگی ہے، جب کہ اسلام اس کے برعکس سراپا نور ہے، سراپا فلاح ہے، سراپا حیا ہے، سراپا آشنائی ہے، اس لیے جو شخص ایک اعلیٰ مذہب کو چھوڑ کر خود اپنی تباہی کی جانب گامزن ہو تو، پھر اسے جاہل و نادان نہ کہا جائے گا تو پھر کس نام سے پکارا جائے گا۔

در اصل ظہور اسلام ہی سے اسلام کے سب دشمن ہو گئے تھے اور اس وقت سے اس کو ختم کرنے کی سر توڑ کوششیں ہونا شروع ہو گئیں تھیں، دشمنان اسلام نے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں کھری کیں۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے اپنی غیرت کی سرباز ارنیلای کی لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام کو ختم کرنے کی ان کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی، اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اسلام پاؤں کی ہلکی سی ٹھوک سے دو نیم کرتا رہا، ہر قدم پر اپنے دشمنوں کی کوششوں کا مذاق اڑاتا رہا، بڑھتا رہا، پھولتا رہا اور عروج کی منازل طے کرتا رہا اور یوں ہی بڑھتا رہے گا، پھولتا رہے گا اور عروج کی منازل طے کرتا رہے گا، جو اس کی راہ میں آتے رہیں گے، جہنم رسید ہوتے رہیں گے اور اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ بالآخر کوئی راہ فرار نہ پا کر اس کے قدموں میں سرنگوں ہو جائیں گے، اپنی نجات کے سامان کر لیں گیں اور سینہ چاکاں چمن سے سینہ چاکاں چمن کا ملاپ ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ۔

☆☆☆

آدابِ مہمان داری

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَتَفْقَهُونَ خَيْرٌ فَلِلّٰهِ الدِّنَارُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ . (سورہ بقرہ: 215)
ترجمہ: تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ کہ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو
تو وہ ماں باپ اور قریبی رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گروں کے لیے ہے اور جو
بھلائی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

مہمان نوازی سنت انبیاء ہے

برادرانِ اسلام! مہمان اللہ کی نعمت اور رحمت ہوتا ہے اسی لیے جملہ انبیاء کرام علیہم
الصلاۃ والسلام مہمان کی خاطر مدارات میں دلچسپی لیتے تھے، اس طرح سے مہمان نوازی سنت
قدیرہ ٹھہری۔ ہمارا مذہب اسلام ایک طرف ہم کو ہمارے فائدے اور ہماری بھلائی کے واسطے
عبادات کی ادائیگی کی تاکید فرماتا ہے، تو دوسری طرف اس نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ ہم اپنے
اہل و عیال کی کفالت احسن طریقے سے کریں، نیز اپنے دل کو مسراخ کرتے ہوئے اپنے
دستر خوان کو بھی فراخ کریں، تاکہ مہمانوں کی بھی خاطر مدارات ہو جائے۔

حکایت: نزہۃ المجالس، صفحہ: 181 پر اس مفہوم کی ایک عبارت درج ہے کہ آج سے
سیکڑوں برس قبل جب کہ چشم فلک اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے
عہد نبوت کی تابانیوں سے خود کو تراوٹ کے سامان بہم پہنچا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں
ایک بار ایک مہمان آیا، آنے والا مہمان مجوسی تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل نہ تھا۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خاطر مدارات کی، اس کی تواضع کے لیے اس کو کھانا دیا اور ساتھ ہی
اسے نوید توحید دینے لگے۔ فرمانے لگے کہ تم مجوسیت کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سر بہ
سجود ہو جاؤ، شرک کو چھوڑو اور اللہ کی وحدانیت کے صدق دل سے قائل ہو جاؤ۔ یہ نوید توحید اس
مجوسی کے مزاج پر گراں گزری اسے یہ بات بہت بری لگی، اس نے کھانا تناول کرنا چھوڑ دیا اور
واپس چلا گیا۔

عرش بریں پر اللہ تعالیٰ بھی اس نظارے کو ملاحظہ فرما رہا تھا، اس نے جب ملاحظہ فرمایا کہ
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رویے کی وجہ سے مجوسی واپس جا رہا ہے تو اس نے خلیل
اللہ علیہ السلام کے پاس جبرئیل علیہ السلام کو یہ وحی دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم! گو کہ یہ شخص کافر
ہے مگر اس کے باوجود میں اس کے رزق کا کفیل ہوں اور مجھے اس کی کفالت کرتے پورے
چالیس سال گزر گئے ہیں اور تم نے صرف ایک وقت اس کو کھانا کھلایا اور اس کے بدلے اس کے
دین کا سودا کرنا چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پیغام سے، اس کلام سے اور
اس وحی سے بہت کچھ سمجھ گئے اور فوری طور پر روٹھ جانے والے مجوسی کی تلاش میں نکل پڑے،
چوں کہ آپ کے دل میں خلوص تھا، اس لیے تلاش کامیاب رہی اور مجوسی آپ کو مل گیا۔ آپ نے
اس سے سارا ماجرا بیان کیا، اس واقعے سے اس پر خاص اثر ہوا، اس کے دل میں جذبہ توحید
بیدار ہوا، کفر و شرک کے خلاف نفرت جاگی اور دل میں سچائی جاگزیں ہوئی اور اس نے حیات
معاص سے کنارہ کشی اختیار کی اور اقرار توحید کر لیا، پھر واپس آ کر ابراہیم علیہ السلام کے
دستر خوان پر کھانا تناول کیا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں کیمیاۓ سعادت،
صفحہ: 172 پر درج ہے کہ ان کی مہمان نوازی اس قدر درجہ عروج پر تھی کہ جب تک کوئی مہمان
ان کے دسترخوان پر نہ ہوتا تھا وہ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے اور کبھی یہ بھی نہیں ہوتا
تھا کہ کھانا کھا کر مطمئن ہو جاتے تھے، بلکہ مہمانوں کی تلاش کرتے تھے اور اس سلسلے میں دودو
میل تک آبلہ پائی کی زحمت گوارا فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نواز
تھے کہ مہمان کے بغیر ایک وقت (صبح یا شام) کا کھانا بھی تناول نہیں کرتے تھے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 106 پر درج ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا، ایسے عالم میں آپ کے تحت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ابا جان! وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کو اس مرتبہ تک پہنچایا کہ آپ اللہ کے خلیل بن گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹے! میں اللہ کا خلیل اس طرح بنا کہ ہمیشہ تین باتوں کا خیال رکھا: اول یہ کہ میں نے ہر ایک کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کر دیا اور ہمیشہ اُسی کی اطاعت کی۔ دوم یہ کہ اپنے تمام کام کفالت الہی پر چھوڑ رکھے۔ سوم یہ کہ میں نے کبھی مہمان کے بغیر دن یا رات کا کھانا نہیں کھایا۔

کیمیائے سعادت، صفحہ 172 پر درج ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی ان کے مزار انور میں ان کی رسم مہمان نوازی باقی ہے اور آج تک کوئی شب ایسی نہیں گزری کہ جس میں مہمان نوازی نہ کی جاتی ہو، اور بعض اوقات تو مہمان نوازی کی تعداد سو سے تجاوز کر کے دو سو تک بھی رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ وہاں کے ایسے لوگوں نے جن کو اللہ نے مال و زرے نواز ہے اس مقصد کے واسطے کئی گاؤں مقرر کر رکھے ہیں۔

حضرات گرامی! اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے محترم، بزرگ اور برتر ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ رسول اللہ ہیں اور جن کو سارا زمانہ انسانیت کے عظیم محسن، عظیم انقلاب کے داعی، امین، صادق، رہبر، سپاہی، سپہ سالار اور معلم اخلاق کی حیثیت سے جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جملہ خوبیوں کے حامل تھے جو ان سے قبل کسی کو نہ دی گئیں نہ ان کے بعد کسی کو دی جائیں گی، یعنی آپ کی ذات گرامی جامعیت اور اکملیت کی حامل تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں سے بڑھ کر مہمان نواز تھے۔ یہاں تک کہ آپ مہمان کی خاطر مدارات کے لیے قرض لے کر بھی کھانا تیار فرماتے تھے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مرتبہ مہمان آیا۔ اتفاقاً اس دن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسے لوازمات نہیں تھے جن سے مہمان کی تواضع اور خاطر مدارات کی جاتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور اسے ہماری طرف سے یہ پیغام دو کہ آج

ہمارے یہاں مہمان آیا ہے اور ہمیں اس کی خاطر مدارات کے لیے آفاقی قرض کے طور پر دیا جائے۔ ہم ماہِ رجب میں قرض واپس دے دیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ سے یہ حکم پا کر حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعیل حکم کی غرض سے اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو حکمِ عالیہ سے مطلع کیا۔ یہودی چون کہ اسلام کا دشمن تھا اس لیے وہ یوں گویا ہوا کہ آٹا حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس کوئی شے گروی رکھو، اگر تم میرے پاس کوئی شے گروی نہ رکھو گے تو قرض حاصل نہ کر سکو گے۔ حضرت ابورافع نا کام لوٹ گئے اور بارگاہِ رسالت میں آ کر صورتِ حال کی وضاحت کی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ واللہ! ہم زمین میں امین ہیں اور آسمانوں میں بھی امین ہیں، اگر وہ قرض دے دیتا تو ہم ضرور اسے ادا کر دیتے۔ چلو کوئی بات نہیں، اب ہماری زرہ لے جاؤ اور اسے گروی رکھ کر قرض کا آٹا لے آؤ۔ چنانچہ ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک لی اور یہودی کے پاس گروی رکھ کر آٹا لے آئے، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی تواضع کی خاطر قرض پر آٹا لیا اور ہمیں عملی طور پر درس دیا کہ مہمان کی خدمت میں کسی قسم کا دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔ (کیمیائے سعادت، صفحہ 172)

اکرام و احترام مہمان

حضرات گرامی! ایک بار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مہمان نوازی کے امتحان کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے دس بارہ ملائکہ کو اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا اور ان کے سپرد یہ امر کر دیا۔ چنانچہ وہ ملائکہ زمین پر آئے، انھوں نے اپنے نورانی پیکر کو انسان کے خاکی لبادے میں چھپایا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت گرامی میں حاضری دی۔ چون کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، انھوں نے ان ملائکہ کو مہمان بنایا اور تقاضائے مہمان نوازی کی تکمیل کی خاطر انھوں نے ایک خوب تندرست، صحت مند اور موٹا تازہ بچھڑ اذبح فرمایا تاکہ مہمانوں کی تواضع کی جاسکے۔ انھوں نے گوشت اچھی طرح سے بھونا اور مہمانوں کے سامنے رکھا تاکہ وہ تناول فرمائیں۔ مہمان انسان نہیں تھے، ملائکہ تھے اور اللہ نے ملائکہ کو کھانے پینے سے بے نیاز رکھا ہے، اس لیے وہ کیسے کھا سکتے تھے،

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریق سے مہمان نوازی کے تقاضوں کی تکمیل کی اور میزبانی کا حق ادا کیا وہ اس امر کا شاہد تھا کہ آپ امتحان میں کامیاب گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمان نوازی اور میزبانی کا تذکرہ کلام مجید کی سورہ ذاریات میں یوں کیا ہے: هَلْ اَنْتَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ اَبْرٰهِيْمَ الْمَكْرَمِيْنَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِيْنٍ فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوْا بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ

ترجمہ: اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تمہارے پاس سیدنا ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے معزز مہمانوں کی خبر آئی، جب فرشتے اس کے پاس آکر بولے کہ سلام، کہا سلام، ناشناس لوگ ہیں، پھر اپنے گھر گئے اور ایک فدیہ بچھڑا لے آئے، نفیس بھنا ہوا، پھر اسے ان کے پاس رکھا اور کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں، وہ اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگے تو وہ بولے کہ ڈریے نہیں اور اسے ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 368 پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی درج ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

ترجمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 104 پر درج ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں پانچ خوبیاں ہیں:

- 1- مال و رزق کی ترقی ہوتی ہے۔
- 2- اس کے گھر سے مرض دور ہو جاتا ہے۔
- 3- اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر سے مصیبت اٹھا لیتا ہے۔
- 4- قیامت تک میزبان کی قبر روشن رہے گی۔
- 5- محشر میں اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مزید یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جو شخص مہمان کی عزت کرے گا اس کے لیے نو فضیلتیں ہیں:

جس وقت مہمان گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے ہمراہ دس لاکھ برکتیں اور دس لاکھ رحمتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں۔

2- جو کچھ مہمان کھاتا ہے اس کے ہر لقمے کے بدلے میزبان کو اس قدر ثواب ملتا ہے، گویا اس نے اللہ کی راہ میں ہزار گھوڑے دیے۔

3- اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ایک شہر تیار کرتا ہے۔

4- اس کو ہزار شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔

5- اس کے ماں باپ اگر مسلم ہوں تو اللہ ان کو بخش دے گا اور اگر کافر ہوں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔

6- اس کے نامہ اعمال میں 70 رُح اور 70 عروں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

7- اس کے گھر والوں کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ ان کا شمار جنگل کی ریت کے برابر ہو۔

8- اس کی قبر 70 ہزار گز تک فراخ کر دی جائے گی۔

9- ہر لقمے کے عوض اس کو ایک پر ملتا ہے جس کے ذریعے وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مہمان نوازی

جس طرح انبیاء علیہم السلام اور خود سردار الانبیاء پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی مہمان نوازی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔

صحابہ کرام تو ہر اس عمل کو اپنا شعار بنا لیتے تھے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھتے تھے اور چونکہ مہمان نوازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف تھا، چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اس وصف کو اپنایا اور مہمانوں کی خاطر تواضع میں ہر ممکن حد تک عمل کیا اور ان کی خاطر تواضع کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 368 پر درج ذیل مفہوم کی ایک تحریر ہے، جس کو امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کس مصلحت کے تحت پائے اقدس گھر سے باہر نکالے اور ایک جانب کو عازم سفر ہوئے۔ سر راہ گلشن اسلام کے دو گل ملے، وہ گل جن کی خوشبو اور مہک سے آج بھی اک عالم معطر ہے، وہ گل جن کو آج زمانہ ترساں ہے، وہ گل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر و صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) تم کس واسطے گھر سے نکلے ہو؟

عرض پیرا ہوئے: یا رسول اللہ! ہم بھوک کے سبب گھر سے نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذاتِ پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی تھی، چلو میرے ساتھ آؤ۔ آپ تینوں کا چوں کہ مقصد ایک تھا اس لیے تینوں مل کر چلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنی رفاقت میں لیے ایک انصاری کے یہاں تشریف لے گئے۔ صاحب خانہ گھر پر موجود نہیں تھے، اُن کی بیوی نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوالہشیم کہاں ہیں؟ بی بی نے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ابوالہشیم آ گئے۔ انھوں نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو مسرت سے نہال ہو گئے۔ صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی پیارے تھے، اس لیے اس صحابی رسول کو بالیقین یہ محسوس ہوا کہ ان کا بدن کیفیت فرحان و شاداں میں اسیر ہو گیا ہے اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مَا اَحَدٌ اَلِیَوْمَ اَکْثَرُہٗ اَضْیَاقًا مِّثْلَیْہِ۔

ترجمہ: الحمد للہ! آج میرے مہمانوں سے زیادہ معزز کسی کا مہمان نہیں ہے۔

سارے زمانے سے بڑھ کر معزز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ اس وقت ابوالہشیم کے گھر رونق افروز تھے، اس لیے ابوالہشیم یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ آج میرے مہمانوں سے معزز کسی کا مہمان نہیں۔ چنانچہ ابوالہشیم نے اپنے معزز ترین مہمانوں کی خاطر تواضع کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور اسے پکا کر خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ بہترین بھجوروں کا ایک خوشہ بھی پیش

کیا کہ اس طرح تقاضا ہائے مہمان نوازی کی تکمیل ہوتی تھی۔ صحابہ رسول کو اگر اس وقت گوشت بھون کر پیش کرنا پڑتا تو شاید وہ اس سے بھی گریز نہ کرتے بہر کیف! حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول فرمایا اور پانی نوش جان کیا۔

ایک بار پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں نے حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظور نظر بنایا۔ چنانچہ صاحب لولاک تاجدارِ مدینہ، فخرِ عرب و عجم، محسنِ انسانیت، معلمِ اخلاق، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی رہائش گاہ پر جلوہ افروز ہوئے۔ آفتاب رسالت اپنی نورانی کرنوں سے حضرت سعد بن عبادہ کے غریب خانے کو روشنیوں کا سراپا بنانے کے لیے ان کے دروازے پر آ کر ٹھہر گیا، پھر آفتاب رسالت کے گل قدس کی پتیوں جیسے لبوں کو جنبش ہوئی، تاکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ اس لیے آفتاب رسالت نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف فرما تھے، انھوں نے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سماعت کیا اور جواب میں بے انتہاد جیسے لہجے میں کہا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیمیا پن لہجہ اس لیے رکھا کہ سرکارِ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن سہ سکیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ پایا تو آپ نے دوبارہ السلام علیکم کہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو فردوسِ گوش بنایا اور نہایت دھیمے لہجے میں جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا۔ اس مرتبہ بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صوت مبارک کو فردوسِ گوش بنایا مگر جواب نہایت آہستگی سے دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا یہ عالم پایا تو گمان کیا کہ شاید حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا،

جب اس امر کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا: **فَإِنَّكَ أَتَقِي وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!** میں نے تینوں مرتبہ آپ کی صوت مبارکہ کو فردوس گوش بنایا اور تینوں مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا، مگر اپنے لہجے کو دھیمہ رکھتا کہ آپ سن نہ سکیں اور آپ کی جانب سے مجھ پر زیادہ سے زیادہ سلامتی کا نزول ہو، میں آپ کی طرف سے زیادہ سے زیادہ سلامتی کا خواہاں تھا۔

حضرات گرامی! جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سلامتی کا پیغام ملے وہ یقیناً طور پر نجات کے سامان پالے گا، اسی لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے لہجے کو اس قدر دھیمہ کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ بہر کیف! حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غریب خانے پر لے گئے اور مہمان نوازی کے تقاضوں کی تکمیل کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں خشک انگوروں کی ایک ڈالی پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے انگور تناول فرمائے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے لیے ملائکہ نے بخشش کی گزارش کی ہے۔

مندرجہ بالا اس تحریر سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو پہلے اجازت طلب فرمائی اور تین بار ان کو اپنی موجودگی کی اطلاع دی۔ جب تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پکار کا کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی کے یہاں جائیں تو تین مرتبہ پکارا کریں، اگر کوئی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ آنا چاہیے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور ان کی خاطر مدارات کے لیے انگور کی ڈالی پیش کی، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کی خاطر حتی المقدور کریں، کیوں کہ اس امر سے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ملائکہ کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔

حضرات گرامی! تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 107-108 پر درج ذیل تحریر ملاحظہ کریں:

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی، روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو اس کو سوائے پانی کے کچھ دستیاب نہ ہو سکا، چنانچہ اس نے اسی سے روزہ افطار کیا اور اسی عالم میں رات گزاری۔ دوسرے روز پھر روزہ رکھا اور افطار کے وقت سوائے پانی کے کچھ پاس نہ تھا، چنانچہ اسی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن پھر روزے کی نیت کی مگر بھوک کی شدت نے اس کو سخت آزردہ کیا۔ حسن اتفاق سے ایک صحابی کو اس کی حالت سے آگہی ہو گئی، یہ صحابی انصاری تھے، اس شام وہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ آج کی شب ہمارے یہاں ایک مہمان آگیا ہے، گھر میں کھانے کے لوازمات ہیں؟ بیوی نے جواب دیا کہ آج گھر میں اس قدر کھانا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر سکے، اتفاق سے اس روز وہ صحابی اور ان کی بیوی بھی روزے سے تھے، ان کا ایک بچہ تھا، انھوں نے اپنی بیوی سے کہا بہتر ہو گا وہ کھانا ہم مہمان کو کھلا دیں اور خود آج کی رات بھوکے رہیں، تم یوں کرنا کہ سرشام بچے کو پہلا پھسلا کر سلا دینا اور جب کھانے کا وقت آئے تو چراغ گل کر دینا تاکہ اندھیرے میں مہمان یہ خیال کرے کہ ہم بھی دسترخوان پر اس کے ہمراہ کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح وہ اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے گا۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت آیا، وہ نیک بیوی کھانا لائی اور مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ صحابی بھی اپنے مہمان کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ وہ نیک بیوی چراغ کے پاس گئی اور گل کر دیا۔ مہمان سمجھا کہ اس کی جتنی درستگی جاری ہے۔ اندھیرے میں وہ انصاری کھانے کے ظرف پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے اور مہمان کو اس شک میں رکھا کہ اس کے ساتھ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان نے خوب آسودہ ہو کر کھانا کھایا، یہاں تک کہ ظرف میں کھانا ختم ہو گیا اور اگلے روز وہ انصاری فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہوئے۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ رات تمہاری بیوی کی مہمان داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ بعد ازاں یہ آیت پڑھی: **وَيُؤْتِيهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**۔

ترجمہ: جو لوگ اپنے اوپر تکلیف اٹھا کر باوجود خود حاجت مند ہونے کے دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں اور جو لوگ نفسانی طمع اور بغل سے محفوظ ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں۔

مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے

حضرات گرامی! مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اس کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے، لیکن آج کا دور انسان کے لیے ہزار ہا مجبوریوں کا دور ہے۔ ایسی مجبوریاں جن کے باعث وہ ادا مہم بھی زحمت معلوم ہوتے ہیں جو کہ سراسر رحمت الہی کا موجب ہیں۔ ان ہی مجبوریوں کے تحت بعض لوگ مہمان کو زحمت تصور کرتے ہیں اور مہمان کی آمد پر ان کی جبین پر ہزاروں بل پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بے شعور اور عقل و خرد سے بیگانہ ہوتے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے حد غریب لوگ ہوتے ہیں اور مہمان کی خاطر داری کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کے بارے میں تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل و ہوش سے نوازے، لیکن دوسری قسم کے لوگ یعنی غریب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ مہمان کی آمد کو گراں مت جانیں کیوں کہ وہ آپ کے گھروں سے کچھ نہیں کھاتے بلکہ وہ اپنا رزق ساتھ لاتے ہیں اور یہ بات ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو نزہۃ المجالس، صفحہ: 181 جلد اول پر مرقوم ہے:

لَا تَكْرِهُوا الضَّيْفَ فَإِنَّهُ إِذَا نَزَلَ نَزَلَ بِرِزْقِهِ وَإِذَا رَاحَ رَاحَ بِمَنْطِقِهِ أَهْلُ الدَّارِ۔

یعنی مہمان کو برا مت جانو، کیوں کہ جب وہ آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور جب جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے، یعنی صاحب خانہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مزید حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد درج ہے کہ میرے نزدیک مہمان سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں، کیوں کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے مفت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ثواب مل جاتا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 370 پر مرقوم ایک حدیث کے مطابق جس گھر میں مہمان کو کھلایا جائے اس گھر میں خیر و برکت اس سے بھی جلدی نزول کرتی ہے جتنی جلدی چھری کو ہان کو کاٹتی ہے۔

مہمان اپنے میزبان کو تنگی میں نہ ڈالے

حضرات گرامی! مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مہمان کی تعظیم کرنا اور اس کی خاطر مدارات کرنا میزبان پر فرض ہے اور مہمان کے آرام کا خیال رکھنا اور اس کی دیگر ضروریات کا خیال رکھنا بھی میزبان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی جانب سے مہمان پر چند ایک ضابطوں کا اطلاق ہوتا ہے جو درج ذیل ہیں:

1- میزبان اپنے مہمان کو جہاں بیٹھائے وہیں بیٹھ جائے۔
2- میزبان جو کچھ اپنے مہمان کو کھانے کے لیے پیش کرے مہمان کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اگر کھانا اچھا نہ ہو تو بھی خوشی سے کھالے اور یہ کہہ کر میزبان کی دل آزادی نہ کرے کہ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر کھاتا ہوں۔

3- مہمان اگر کہیں جانا چاہے تو میزبان سے اجازت حاصل کرے۔

4- جب مہمان رخصت ہونے لگے تو اپنے میزبان کے حق میں دعائے خیر کرے۔

5- سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا قیام اتنا طویل نہ کرے جو کہ میزبان کو گراں گزرے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں تو ان باتوں کو مد نظر رکھیں۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزُ ثَمَرِهِ وَلَيْلَةٍ وَالضَّيْفُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يُحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَفَوَّضَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ (مشکوٰۃ، صفحہ: 368)

ترجمہ: جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ایک دن رات اس کا ہے (یعنی ایک دن اس کی پوری خاطر داری کرے اور اپنے مقدور بھر اس کے لیے پر تکلف کھانا تیار کرے) خیانت تین دن ہے (یعنی ایک دن کے بعد ماحضر پیش کرے) اور تین دن کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اسے حرج میں ڈال دے۔

بوقتِ رخصتی مہمان کی عزت

ہر میزبان پر لازم ہے کہ جب تک مہمان اس کے یہاں قیام کرے تو اپنے مقدور بھر اس کی خاطر داری کرے اور جب مہمان اپنے گھر کی طرف رخصت ہونا چاہے تو نہایت عزت و احترام سے دروازے تک رخصت کرنے جائے، کیوں کہ یہی طریقہ سنت ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 370 پر مرقوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء مالک ہر دوسرا شب اسرا کے دولہا کا ارشاد گرامی ہے:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ

ترجمہ: سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔

جو مہمان کی خاطر نہ کر سکے اس کی بھی مہمان داری کرنی چاہیے

حضرات گرامی! اسی وعظ میں یہ عرض کیا گیا ہے کہ مہمان کی عزت و تکریم نہ کر سکنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں: اول وہ جو عقل و خرد سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ دوم وہ جو سجدہ مفلس ہوتے ہیں، ان ہر دو طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر یہ دونوں قسم کے لوگ دوسروں کے یہاں مہمان بن کر جائیں تو میزبان پر لازم ہے کہ ان کی بھی مہمان نوازی کرے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 369 پر ایک روایت درج ہے جس کو ترمذی نے بھی روایت کیا:

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَزْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقِرَّ بِي وَلَمْ يُضِفْنِي لِمَنْ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ أَقْرَبَهُ أَمْ أَجْزَيْهِ قَالَ: بَلَى أَقْرَبَهُ

ترجمہ: ابو الاحوص جشمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے پاس سے گزر جاؤں جس نے نہ میری مہمانی کی اور نہ ہی ضیافت کا حق ادا کیا، اب اگر وہ میرے یہاں آئے تو کیا میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ دوں؟ فرمایا کہ مہمان نوازی کرو۔

حضرات گرامی! آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس امر کی توفیق دے کہ ہم اپنے مہمان کی عزت و تکریم بخیر و خوبی انجام دیں اور اگر خود مہمان ہوں تو اپنے میزبانوں کو تکلیف سے محفوظ رکھیں۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

اکیسواں وعظ

کھانے کے آدابِ مسنونہ

برادران ملت اسلامیہ! کھانا انسان کے لیے بلکہ ہر ذی روح کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر طبی نقطہ نظر سے تصور حیات بے معنی ہے۔ کھانے کے ضمن میں ذہن میں چند باتیں ابھرتی ہیں، مثلاً یہ کہ کھانا کس طرح کھایا جائے؟ کب کھایا جائے؟ کھانے کے لیے کیا کیا قواعد و ضوابط ضروری ہیں؟ یہ ساری باتیں وضاحت طلب ہیں اور اس امر کے لیے ہمیں ممنون اسلام ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں کھانے کے آداب سے آگاہ کیا۔ آئیے ذرا ان آداب کا مطالعہ کرتے ہیں جو کھانے کے لیے لازمی ہیں۔

حلال کھانا فرض ہے

کھانے کے ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ جس طرح مسلمانوں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض قرار دیے گئے ہیں، اسی طرح حلال کھانا بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ حلال کھانے کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ ارشاد ہوتا ہے، مثلاً سورہ مائدہ میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۚ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

ترجمہ: اے مومنو! اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے۔

اسی طرح سورہ بقرہ میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔
ترجمہ: اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔
شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔

ترجمہ: اے ایمان والو! ہمارے دیے ہوئے رزق سے حلال کھاؤ۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاصْلُوا الصَّالِحِينَ۔

ترجمہ: اے رسل! حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

کیسے سعادۂ صفحہ: 214 پر درج ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے متواتر روزانہ ایسی حلال روزی جو حرام کی آمیزش سے پاک ہو، کھائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر یہ رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں نور پیدا فرمادیتا ہے اور اس کے دل کو چشمہ حکمت و دانش کا ماخذ بنا دیتا ہے۔

مزید تحریر ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے عبادت کے یہ ہیں کہ حلال روزی کی طلب کی جائے، نیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کو مقدم فرمایا۔ اسی لیے حلال روزی کا ذکر کرنے کے بعد دیگر عبادات کا تذکرہ کیا، کیوں کہ سب سے اہم اور اچھی شے کو سرفہرست رکھا جاتا ہے، اس لیے حلال روزی سب سے اہم اور اچھی ہے۔ حلال روزی کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے جس سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ اس وقت تک کوئی عبادت ہدف اجابت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ پیٹ میں حلال روزی اور بدن پر حلال روزی سے حاصل کردہ لباس نہ ہو۔

کھانے کی مختلف صورتیں

دو مختار میں ہے کہ کھانا کھانے کی تین صورتیں ہیں: فرض، مباح، حرام۔
پہلی صورت فرض کی ہے۔ فرض سے مراد وہ صورت ہے جس میں کھانا کھایا جائے تو ثواب اور نہ کھایا جائے تو باعث عذاب۔ فرض صورت اس وقت ہوتی ہے جب بھوک کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ کھانا کھائے بغیر موت کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں اس قدر کھانا کہ جان بچ جائے

فرض ہے۔ ایسی صورت میں اگر نہ کھایا جائے اور موت واقع ہو جائے تو گنہگار ہوگا۔
دوسری صورت مباح کی ہے۔ مباح ایسی باتوں کو کہتے ہیں کہ جن کو اپنانے سے ثواب ہو اور اگر نہ اپنایا جائے تو گناہ بھی نہیں ہوتا اور ثواب بھی نہیں ہوتا۔ کھانے میں مباح کی صورت یہ ہے کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے، لیکن اگر پیٹ بھر کر بھی کھالیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، اس سے یہ گناہ ہوگا اور نہ ثواب، اسی کو مباح کہتے ہیں۔

تیسری صورت حرام ہے۔ حرام اس وقت ہوتا ہے، جب کہ بھوک سے زیادہ کھالیا جائے۔ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پیٹ خراب ہونے کا خدشہ ہو، پیٹ خراب ہونے کے ضمن میں درج ذیل باتیں ہیں:

پیٹ درد، مروڑ، دست، طبیعت میں بد مزگی پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔

حضرات گرامی! کھانے کی یہ مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے فیج صورت حرام ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا

امام ترمذی اور ابوداؤد سیدنا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں: قَرَأْتُ فِي الثَّوَرَاتِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ قَدْ كَثُرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 366)

ترجمہ: میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت کا باعث ہے۔ اس کو میں نے حضور نبی کریم سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کیا جائے۔

اس حدیث پاک میں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے، اور طہرانی نے سیدنا حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی دور کرتا ہے اور یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے۔

حضرات گرامی! پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ایک بات بڑی واضح

ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا محتاجی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے قبل اور بعد میں دونوں ہاتھ گنوں تک اچھی طرح دھولیں، کیوں کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ ایک ہاتھ، انگلیاں دھونے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ اس سے سنت کاملہ ادا نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں خیر و برکت کی زیادتی کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کیا جائے۔

مسئلہ: کھانا شروع کرنے سے قبل ہاتھ دھونا ضروری ہے، مگر ہاتھ دھو کر کسی تو لیے یا کسی کپڑے سے پونچھنا نہیں چاہیے۔ البتہ! کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر تولیے وغیرہ سے صاف اور خشک کیے جاسکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر سے ختم ہو جاتے ہیں، اگر ایسی صورت حال پیش نظر ہو کہ بہت سے لوگ کھانے کی غرض سے جمع ہوں تو پھر پہلے جو انوں کے ہاتھ دھلانے چاہئیں اور بوڑھوں کے بعد میں اور جب کھانا ختم ہو جائے تو بوڑھوں کے ہاتھ پہلے دھلانے چاہئیں اور جو انوں کے بعد میں۔ آخر میں اگر صابن وغیرہ کا استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں اپنے عالم بچپن میں ہوتے تھے ان دنوں ان کی کفالت پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی، حضرت عمر جہاں کھانے کے ظروف دیکھتے ہاتھ ڈال دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، سمجھایا اور فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کے اس حصے سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے۔

شرح السنہ میں ہے کہ سیدنا حضرت ابویوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر تھے اور کھانا تناول کر رہے تھے۔ جب کھانا شروع کیا گیا تو کھانا بڑا مزیدار و بڑا برکت تھا۔ اس قدر بابرکت تھا کہ اتنی برکت ہم نے کسی اور کھانے میں نہ دیکھی تھی، مگر آخر میں کھانا بڑا بے برکت ہو گیا۔ اس تضاد نے ہمیں حیران

کیا اور ہم نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور اس تضاد کی وجہ پوچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیچے ہائے کام و دہن واہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جب کھانا شروع کیا گیا تو ہم سب نے بسم اللہ پڑھی تھی جس کے باعث کھانے میں بہت برکت ہو گئی۔ مگر پھر ایک شخص آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا جس سے شیطان کھانے میں شریک ہو گیا اور کھانا بے برکتی کا شکار ہو گیا۔

مبارک دعا

حضرات گرامی! یہ دور انسان کے لیے ہزار ہا مجبوریوں کا دور ہے۔ ان ہی مجبوریوں کے تحت بعض اوقات انسان، انسانوں کی دشمنی مول لیتا ہے۔ ایسی دشمنی جو کھلی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ مخفی دشمنی ہوتی ہے یا دوسرے الفاظ میں منافقانہ دشمنی ہوتی ہے کہ اوپر سے تو بہت پر حیل و حیل ہو کر ملنا مگر دلوں میں کدورت اور بغض رکھنا۔ ایسے دشمن کھلے وار نہیں کرتے بلکہ وہ چھپ کر وار کرتے ہیں تاکہ کاٹنا بھی نکل جائے اور آنچ بھی نہ آنے پائے۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایسے دشمن جہاں دوسرے مخفی وار کرتے ہیں وہاں یہ بھی کرتے ہیں کہ کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں۔ ایسے شمنوں کے اس زہریلے دار سے بچنے کے لیے نادر نسخہ یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں درج ذیل تحریر پڑھی جائے: بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ الَّذِیْ لَا یَظُنُّ مَعَ اِسْمِہٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ۔ اس مبارک دعا کے پڑھنے سے کھانے میں اس قدر برکت آ جاتی ہے کہ اپنے کھانے والے کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں دیتا، خواہ اس میں زہر کی ہی آمیزش کیوں نہ کی گئی ہو۔ (رواہ دیلمی)

دائیں ہاتھ سے کھانا

کھانا کھانے کے لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور اس مقصد کے لیے بایاں ہاتھ ہرگز استعمال نہ کریں، اس لیے کہ اگر بائیں ہاتھ کھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا جس سے کھانا بے برکت ہو جائے گا۔

امام مسلم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِبَيْمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِبَيْمِينِهِ (مشکوٰۃ، صفحہ 63)

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور اگر پئے تو داہنے ہاتھ سے پئے۔

بائیں ہاتھ سے نہ کھائے

شیطان اپنے بہت سے کام، مثلاً کھانا، لینا، دینا وغیرہ بائیں ہاتھ سے سرانجام دیتا ہے، اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں تاکہ شیطانی اعمال سے محفوظ رہیں۔

ابن ماجہ، صفحہ 243 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مرقوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے پیو، داہنے ہاتھ سے لو اور داہنے ہاتھ سے دو، کیوں کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ گویا بائیں ہاتھ سے کام کرنا، کھانا پینا وغیرہ کار شیطانی ہے۔

مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مرقوم ہے: لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرِبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرِبُ بِهَا (مشکوٰۃ، صفحہ 363)

ترجمہ: کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ پانی پئے، کیوں کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔

کھانے کے لیے تین انگلیاں

ظہور اسلام سے قبل کے عرب گنوار کھانے کے لیے پانچ انگلیاں استعمال کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے دور جہالت کے تمام غلط اور فاسد قوانین کو ختم کیا۔ اس نے پانچ انگلیوں سے کھانے کو بھی منع فرمایا اور تین انگلیوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا، کیوں کہ یہ سنت الانبیاء ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم نے روایت کیا ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا (مشکوٰۃ، صفحہ 363)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مبارک انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور پونچھنے (دھلنے) سے پہلے ہاتھ مبارک چاٹ لیتے۔

اسی طرح سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین انگلیوں سے کھاؤ کہ سنت ہے، پانچوں انگلیوں کو کھانے کے لیے استعمال مت کرو کہ یہ جہلا اور گنواروں کا شعار ہے۔

ابن النجار نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین انگلیوں سے کھانا انبیائے کرام کا شعار ہے۔

گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا

امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضَرُ أَحَدُكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَخْضَرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدٍ اللَّقْمَةُ فَلْيَبْطِ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ (مشکوٰۃ، صفحہ 363)

ترجمہ: شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے، اگر لقمہ گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لو، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔

ابن ماجہ، صفحہ 248 پر مرقوم ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرمالیا، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ عائشہ! (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اچھی شے کا احترام کرو، کیوں کہ یہ چیز جب کسی قوم کو چھوڑ کر گئی ہے تو واپس نہیں پلٹی۔

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر ہم رب تعالیٰ کی ناشکری کریں گے اور اس کے دیے ہوئے رزق کا احترام نہیں کریں گے تو رب تعالیٰ ہم سے رزق واپس لے لے گا۔

طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کی توقیر کرو، کیوں کہ وہ زمین و آسمان کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ جو شخص

دستر خوان سے گرمی ہوئی روٹی کو کھالے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادے گا۔

گرم کھانے سے پرہیز

کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب ٹھنڈا ہو جائے۔ گرم کھانا بہت سی قباحتوں کا باعث ہے۔ گرم کھانے سے انسان کو گلے اور سینے کی بیماریاں، مثلاً نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، لہذا طبی نقطہ نظر سے بھی کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے مگر دینی نقطہ نظر سے ٹھنڈا کھانا اس لیے کھانا چاہیے کہ گرم کھانا بے برکت ہوتا ہے۔

دارمی نے سیدہ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے:

إِنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُوتِيَتْ بِثَرِيدٍ أَمَرَتْ بِهِ فَغَطَّتْ حَتَّى تَذْهَبَ فَوَرَقْدُ خَائِبِهِ وَتَقُولُ لِي مَعْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُوَ أَغْظَمُ لِلذَّيْغَةِ.

ترجمہ: جب ان کے پاس تریڈ لایا جاتا تو حکم فرماتیں کہ اس کو چھپا دیا جائے، یہاں تک کہ اس کی بھاپ کا جوش چلا جاتا اور فرماتیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔

ابوداؤد اور حاکم میں ہے کہ سرورِ کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو، اس لیے کہ گرم کھانا خالی از برکت ہے۔

کھاتے وقت ننگے پاؤں ہونا

مشکوٰۃ صفحہ: 368 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مرقوم ہے جس کو دارمی نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:

إِذَا وَضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا أَهْلَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَاحُ لَا قَدَامُكُمْ.

ترجمہ: جب کھانا کھایا جائے تو جوتے اتار لو، تاکہ اس سے تمہارے پاؤں کو راحت ملے۔

کھانے کا ادب یہی ہے کہ جوتے اتار کر کھایا جائے اور داہنا پاؤں کھڑی حالت میں اور بائیں پاؤں بچھا کر کھائے یا دوسری صورت یہ ہے کہ سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اور دونوں گھٹنوں کو کھڑے کر لینا چاہئیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانے کے وقت جوتے اتار لو، یہی سنت جمیلہ ہے۔ (رواہ حاکم)

میز پر کھانا کھانے کی ممانعت

امام بخاری سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَوَانٍ وَلَا فِي سَكْرَةٍ وَلَا خُبْزٍ مُرَقَّقٍ قِيلَ لِقَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى الشَّفْرِ. (مشکوٰۃ صفحہ: 363)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان (میز) پر کھانا تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں تناول فرمایا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتلی چپاتیاں پکائی گئیں۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ کس شے پر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، فرمایا کہ دسترخوان پر۔

ابن ماجہ صفحہ 245 پر مرقوم ہے: لَا يَأْكُلُ زَاكِبًا وَلَا مَا شِئَا وَلَا قَائِمًا.

ترجمہ: سوار ہو کر اور چلتے ہوئے اور کھڑے ہو کر مت کھاؤ۔

حضرات گرامی! مقام صد افسوس ہے کہ آج مسلمان اپنے اسلام کی روایات کو فراموش کر چکے ہیں اور اغیار کے رسم و رواج کو اپنی زندگی میں یوں سراپت کرتے جا رہے ہیں جیسے بدن میں خون سراپت کرتا ہے۔ ہم میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں خود کو ماڈرن تصور کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے اس کی مخالفت کی ہے۔ کیوں کہ یہ یہود و نصاریٰ کی تہذیب و تمدن کا ایک جزو ہے اور اسلام نے اپنے سوا تمام مذاہب کی تہذیبوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے خوان وغیرہ پر کھانا کھانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی بے راہ روی کا یہ عالم ہے کہ شادی کی تقاریب اور دیگر محافل میں، دعوتوں اور پارٹیوں وغیرہ میں اس طریقے کو اپنایا جاتا ہے کہ تقاریر و قطار بڑی بڑی میزیں چن دی جاتی ہیں، جن پر کھانا چننا جاتا ہے۔ اراکین محفل آتے ہیں اور میزوں کے گرد کھڑے ہو کر کھانا تناول کرتے ہیں۔ بدتمیزی کی حد یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کس میز پر زیادہ اور مزیدار شے ہے اور پھر اسی میز پر جا کر کھانے لگتے ہیں۔ میزوں پر کھانے میں یہ قباحت ہے کہ اس انداز میں تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ ایک پاؤں بچھا کر یا سرین پر بیٹھ کر کھانے میں یہی حکمت ہے کہ اس انداز میں گردن جھکا کر کھایا

جاتا ہے جس سے انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ طریقہ باعث برکت ہے۔

طریقہ نصاریٰ

حضرات گرامی! آج مسلمانوں کی تہذیب و تمدن دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مسلمانوں کے ضمائر و قلوب کو جانے کیا ہو گیا ہے کہ ہر بات میں اغیار اور یہود و نصاریٰ کے طریقوں کو اپناتے ہیں، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، حالاں کہ ان کے پاس ان کے اپنے عالمگیر مذہب اسلام کے نادر اور سنہری طور طریقے اور اصول موجود ہیں۔ یوں تو مسلمان قریب قریب ہر بات میں ہی اغیار کے نقش قدم پر چلتے ہیں مگر چوں کہ اس وقت کھانے کے آداب کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم دیگر عنوانات کو فی الوقت چھوڑ کر اسی کی بات کریں گے۔

اور بات کچھ یوں ہے کہ آج کل مسلمان قوم اور خاص طور پر اس کے امرا اور رؤسا بہت ہی بڑی لعنت میں مبتلا ہیں اور اس پر نازاں بھی ہیں۔ لعنت یہ ہے کہ مسلمان امرا اور رؤسا اسلامی شعار کی بجائے نصرانیوں کے طریقہ کار کے مطابق چھری اور کانٹے سے گوشت کھاتے ہیں۔ اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے اور صرف ایک صورت میں چھری اور کانٹے کے استعمال کی اجازت دی ہے، اس طرح کہ گوشت اچھی طرح گلانا ہو یا مسلم ران ہو جس کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا دشوار ہو۔ بصورت دیگر چھری اور کانٹے کا استعمال ممنوع ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 366 پر ایک حدیث یوں ہے:

فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ وَأَنَّهُ سَوْءٌ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ (البدوادر)

ترجمہ: کھاتے وقت گوشت کو چھری سے نہ کاٹو، کیوں کہ یہ عجیبوں کا طریقہ ہے، اس کو دانت سے نوچ کر کھاؤ، کیوں کہ یہ خوش گوار اور زود ہضم ہے۔

اکٹھ مل کر کھانے میں برکت ہے

حضرات گرامی! مل جل کر کھانا تنہا کھانے سے بدرجہا اچھا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کو ابن ماجہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: **كُلُُّ اجْمَعِيٍّ وَلَا تَفَرَّقُوا اِنَّ الْبِرَّكَ مَعَ الْجَمَاعَةِ**

ترجمہ: بل جل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کیوں کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔

ابن ماجہ میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں مگر ہم لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم لوگ سیر نہیں ہو پاتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو گے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجاہد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل جل کر کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے بابر کیا کرو، اس طرح تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ (صفحہ: 44)

مل جل کر کھانے میں ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا پتہ چلتا ہے، دل میں دوسروں کی تواضع اور بھلائی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور باہمی محبت افزوں تر ہوتی ہے۔

کھانے میں عیب نہ نکالنا چاہیے

کھانا اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی، بعض لوگ اچھا کھانا تیار کرتے ہیں مگر چوں کہ ہر شخص خانہ ماں نہیں ہوتا، اس لیے بعض لوگ کھانا اس قدر اچھا نہیں پکاتے جو لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ کیوں کہ ہر شخص صاف، ستھر اور مزیدار کھانے کا خواہاں ہوتا ہے۔ کھانا خواہ کیا ہو، اچھا ہو یا برا، اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اگر پسند آئے تو کھالے اگر من کو نہ بھائے تو چھوڑ دینا چاہیے، کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا:

مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَا كَلَفُوا أَنْ كَرِهْتُمْ كَهْ.

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، اگر خواہش ہوئی تو کھالیا ورنہ چھوڑ دیا۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 324)

قریب سے کھانا

امام ترمذی سیدنا عکراش بن ذویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: **أَتَيْنَا بِمُفَنِّةٍ كَثِيرَةِ الْتَرِيدِ وَالْوَدَكِ فَعَبَّطُ بِيَدِي فِي تَوَاجِئِهَا وَآكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْمُنْرِي عَلَى يَدَيِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ**

يَا عِزُّكَ اشْكُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ النَّصْرِ
فَجَعَلْتُ أَكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَجَآلَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ فَقَالَ:
يَا عِزُّكَ اشْكُلْ حَيْثُ شِئْتُ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ (مشکوٰۃ، صفحہ: 367)

ترجمہ: ہمارے پاس برتن میں بہت سی شید اور بوٹیاں لائی گئیں، میرا ہاتھ ہر طرف برتن
میں پڑنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے تناول فرمایا، پھر حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا داہنا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ عکراش! ایک جگہ سے کھاؤ،
کیوں کہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے۔ اس کے بعد طبق میں طرح طرح کی کھجوریں لائی گئیں، میں
نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک مختلف جگہ
طبق میں پڑتا تھا، پھر فرمایا کہ عکراش جہاں سے چاہو کھاؤ، یہ ایک طرح کی شے نہیں ہے۔

اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں: اول یہ کہ جب ایک رکابی میں ایک ہی طرح کا کھانا ہو،
اور اس میں ایک سے زائد افراد شریک ہوں تو چاروں طرف ہاتھ چلانا انتہائی بداخلاقی اور نازیبا
حرکت ہے۔ اس سے دوسروں کے ذہن میں غلط تاثر پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کھانے والی شے ایک ہی
طرح کی نہ ہو تو، پھر اس امر کی اجازت ہے کہ جہاں اچھی شے ہو وہاں سے کھایا جائے، اس میں
کوئی حرج نہیں، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی اجازت دی ہے۔

کنارے سے کھانا چاہیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: إِنَّهُ أُنِّي بِقِصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ كُلُّوا مِنْ
جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ الْبَرْكَهَ تَنْزُلُ فِي وَسْطِهَا۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں شید بھر کر ایک برتن لایا گیا، ارشاد
فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ، کیوں کہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔

(دارمی، ترمذی اور ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 366)

اس ارشاد مبارک سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی برتن یا رکابی میں چاول، کھیر یا
سالن ہو تو کھانے والے کو چاہیے کہ رکابی یا برتن کے کنارے سے کھائے، بیچ سے نہ کھائے،

کیوں کہ بیچ میں برکت و رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کھاتے وقت اس امر کا خیال
رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

کچا لہسن اور گند اکمر وہ ہے

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعَدْ فِي بَيْتِنَا۔

ترجمہ: جو شخص لہسن یا پیاز (کچا) کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد
سے الگ رہے یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔

کچا لہسن اور کچا پیاز کھایا جائے تو منہ سے عجب طرح کی بو آنے لگتی ہے، یہ بودوسروں کو بھی اور خود
کو بھی ناگوار گزرتی ہے اور طبیعت مکدر ہونے لگتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
کوئی کچا لہسن یا پیاز کھائے تو مسجد میں نہ جائے اور ہم سے الگ رہے اور بہتر یہ ہے کہ گھر بیٹھ رہے۔

میٹھی شے، شہد اور کدو

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے ضمن میں درج ذیل اشیاء محبوب رکھتے
تھے۔ میٹھی شے، شہد اور کدو۔ مشکوٰۃ، صفحہ: 364 پر مرقوم ہے کہ ایک بار ایک خیاط نے کھانا تیار
کر لیا اور پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
دعوت کو قبول فرمایا اور حضرت انس کو اپنی ہمراہی میں لے کر دعوت میں شرکت کی۔ خیاط نے جو
کھانا تیار کیا تھا اس میں درج ذیل اشیاء شامل تھیں:

- 1- شور با جس میں کدو اور خشک گوشت شامل تھا۔
- 2- جو کی روٹی۔

دوران کھانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم رکابی میں سے کدو تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس عمل کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو سے انس کرنے لگے۔

اس واقعے کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْخُلُوعَ وَالْعُسْلَ.
ترجمہ: پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی شے اور شہد محبوب تھے۔

سونے چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع ہے

مشکوٰۃ، صفحہ: 370 پر درج ذیل حدیث تحریر ہے: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي يَشْرِبُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ يُجْزَى فِي بَطْنِهِ نَارٌ جَهَنَّمَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرِبُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ (متفق علیہ)

ترجمہ: سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کھانے میں سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع ہے، بلکہ جو شخص چاندی کے برتن میں پئے گویا وہ دوزخ کی آگ پیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سونے یا چاندی کے برتن استعمال نہ کریں۔ بہتر صورت یہی ہے کہ مٹی کے برتن کھانے میں استعمال کیے جائیں تاکہ وعید سے بچ سکیں۔

پسینہ، رال اور مکھی گر جائے تو حرج نہیں

اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق مکھی جو زیادہ تر گندگی کو پسند کرتی ہے اور گندگی پر بیٹھتی ہے۔ اس لیے جس شے پر مکھی بیٹھ جائے یا جس سالن، پانی اور کھانے کی دیگر اشیاء میں مکھی گر جائے تو اہل خرد اس شے کو ناقابل تناول قرار دیتے ہیں۔ شریعت محمدیہ اس مسئلے کی درست صورت سے آشنا کرتی ہے۔

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے میں مکھی گر جائے وہ کھانا ناقابل استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جب کھانے میں مکھی گر جائے یا پڑ جائے تو اس کو غوطہ دیدو اور باہر نکال دو، اس لیے کہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا، یعنی ایک میں زہر اور دوسرے میں تریاق، ایک میں درد دوسرے میں دوا، ایک میں زخم اور دوسرے میں مرہم پٹی، اور یہ بیماری، زہر، درد اور زخم والے بازو کو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے اور شفا، تریاق، دوا اور

مرہم پٹی والے بازو سے خود کو بچاتی ہے۔ (ابوداؤد)

عام لکیری میں درج ذیل تحریر مرقوم ہے کہ رال گر جانے، آنسو پڑ جانے یا پسینہ پڑ جانے سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا، اسی طرح پانی میں کوئی پاک شے مل جائے اور اس سے طبیعت مکدر ہوتی ہو تو پانی لائق نوش ہے۔

بھوک سے زیادہ کھانا بہت برا ہے

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبِ الْآدَمِيِّ لَقِيمَاتٌ يُقْبَنُ صَلْبُهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّةُ نَفْسُهُ فُلْتُ لِلطَّعَامِ وَفُلْتُ لِلشَّرِّ ابْ وَفُلْتُ لِلنَّفْسِ (ابن ماجہ، صفحہ: 348)

ترجمہ: آدمی نے پیٹ سے بڑا کوئی برتن نہیں بھرا۔ آدمی کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کریں، اگر آدمی پر اس کی نفسانی خواہش غالب آجائے تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے، تہائی پیٹ پانی کے لیے اور تہائی پیٹ نفس کی خواہش کے لیے رکھے۔

اس حدیث مبارکہ میں جس امر کی وضاحت فرمائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو ضرورت سے زیادہ کھانا ہرگز ہرگز نہیں کھانا چاہیے، اگر زیادہ کھانے کی خواہش شدید ہو تو پھر بھی اس قدر کھانا چاہیے کہ کھانے اور پانی کے بعد بھی پیٹ اس قدر ہلکا ہو کہ سانس کی آمد و رفت آسانی جاری رہے۔

علاوہ ازیں ہر شے حسب ضرورت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کھانا صرف اس قدر کھائیں کہ جس سے بدن میں اتنی توانائی آجائے کہ سدھا رہے، اگر ہم نے اس بات پر عمل نہ کیا اور ضرورت سے زائد کھاتے رہے تو روز محشر ہماری بھوک کا یہ عالم ہوگا کہ ہم سے بھوکا اور کوئی نہ ہوگا۔

ابن ماجہ، صفحہ: 248 پر پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مرقوم ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ڈکار کی آواز سنی، فرمایا کہ اپنی ڈکار کم کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔

انگلیاں اور برتن چاٹنے کی ہدایت

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: **أَكْرَهْتُ بِلُغِي الْأَصَابِعِ وَالصَّفْعَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَذُوقُونَ فِي آيَةِ الْبُرْكَهٖ**۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 363)

ترجمہ: آپ نے انگلیاں اور برتن چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔

مشکوٰۃ کے اسی صفحے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد یوں درج ہے:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 363)

ترجمہ: کوئی تم میں سے کھانے کے بعد ہاتھ نہ پونچھے، جب تک کہ چاٹ نہ لے یا چٹا نہ دے۔ ایک اور ارشاد مبارک مشکوٰۃ، صفحہ 366 پر درج ہے:

مَنْ أَكَلَ فِي قَضْعَةٍ فَلَجَسَهَا اسْتَغْفَرَ لَهُ الْقَضْعَةُ۔ (امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

ترجمہ: جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔

اور زریں کی ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہ برتن یہ دعا کرتا ہے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا اس طرح اللہ تجھے جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔

(مشکوٰۃ، صفحہ: 348)

مندرجہ بالا ارشادات مبارکہ کو مد نظر رکھ کر ہمیں کھانے کے بعد انگلیاں اور برتن چاٹ لینا

چاہیے اور برتن کو جھوٹا نہیں چھوڑنا چاہیے۔

کھانے کے شروع میں اور آخر میں نمک کا استعمال

نوالہ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک کھا لینا چاہیے اور کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک کھانا چاہیے۔ شامی کے مطابق کھانے کا آغاز اور اختتام نمک پر کرنے سے 70 بیماریاں رفع ہوتی ہیں۔

کھانے کے بعد دعا

حضرات گرامی! کھانے کے آداب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم آغاز سے چلے تھے۔ راہ

میں آنے والے آداب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ کھانے کے اختتام پر ہمیں دعائے شکر پڑھنا چاہیے۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

یہ حدیث مشکوٰۃ، صفحہ: 365 پر درج ہے۔ اس سے اگلے صفحہ 366 پر درج ہے کہ حضرت ابویوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو یہ دعا پڑھتے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَجَعَلَ لَهُ فَخْرًا۔

برادران ملت اسلامیہ! اس احقر نے کھانے کے چیدہ چیدہ اور عام فہم مسائل بیان کر دیے ہیں۔ اس سے آشنا ہونا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ ہمیں صحیح آداب و اطوار کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

پینے کے آداب و مسائل

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حضرات گرامی! پچھلے وعظ میں آپ نے کھانے کے آداب و مسائل کا مطالعہ فرمایا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عام فہم اور اہم آداب و مسائل پینے کے بارے میں بھی احاطہ تحریر میں لائیں جائیں۔ ان آداب و مسائل سے آگاہی حاصل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بحد ضروری ہے بلکہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی آداب و مسائل کو اپنایا تھا جن کو چھوڑ کر آج ہم یہود و نصاریٰ کے طرز و تمدن کو اپنا چکے ہیں اور آنکھیں دین اسلام سے پھیر کر اپنی تباہی و بربادی پر مہریں ثبت کر رہے ہیں، اگر ہم نے دین اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کیا اور یہود و نصاریٰ کے طرز و تمدن سے دامن نہ چھڑایا تو واللہ! ہمارا انجام بہت ہی المناک ہوگا اور ہماری بے گور و کفن لاش پر کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔

وقت نکال کر آئیے ذرا ان آداب کا مطالعہ کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت نوش ملحوظ رکھے ہیں:

تین سانس میں پینا

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا (مشکوٰۃ، صفحہ: 370)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین سانس لیتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو امام مسلم و بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ

مشکوٰۃ، صفحہ: 370 پر مرقوم ہے۔ مشکوٰۃ کے اسی صفحے پر مسلم کی ایک اور روایت درج ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے میں تین سانس لینے کے بارے میں فرمایا کہ اس طرح سے پیاس زیادہ سیراب ہوتی ہے، نیز اس طرح سے پانی پینا صحت کے لیے سودمند ہے اور صحت پر خوشگوار تاثر چھوڑتا ہے۔

برتن دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے

پانی یا کوئی پینے والا مشروب برتن میں پینا ہو تو برتن دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا چاہیے اور تین سانس میں پینا چاہیے۔ سانس لینے کے لیے برتن منہ سے ہٹانا چاہیے اور پہلی اور دوسری سانس میں صرف ایک ایک گھونٹ پینا چاہیے مگر جب تیسری مرتبہ سانس آئے تو جتنا چاہے پی لے۔ لیکن پینا دائیں ہاتھ سے چاہیے، کیوں کہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِذَا أَكَلْتَ أَحَدَكُمُ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِينِهِ (مشکوٰۃ، صفحہ: 363) ترجمہ: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور پانی پئے تو داہنے ہاتھ سے پئے۔

ایک سانس میں پینا منع ہے

مشروب نوش ایک سانس میں پینا مضر از صحت ہے۔ علاوہ ازیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ ایک سانس میں پانی پیا جائے، کیوں کہ اس طرح تو اونٹ پیتا ہے اگر ہم بھی ایسے ہی پیئیں تو ہم میں اور اونٹ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ مشکوٰۃ، صفحہ: 371 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یوں مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا وَاجِدًا كَشْرَبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنْ اَلْتَرَبُّوا مَغْنًى وَكَلْتُمْ وَسَمُّوْا إِذَا أَتَيْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْتَمَدُوا إِذَا أَتَيْتُمْ رَفَعْتُمْ

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیو، بلکہ دو اور تین سانس میں پیو۔ جب پیو تو بسم اللہ شریف پڑھو اور جب برتن سے منہ ہٹاؤ تو اللہ

کی حمد کرو۔

سبحان اللہ! کیا پیارا انداز بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا کہ آغاز میں بھی اپنے رب کی عظمت اور مہربانی کا اقرار اور آخر میں اپنے رب کی تعریف۔

برتن میں پھونکنے کی ممانعت

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ برتن میں مست پھونکو، مشکوٰۃ، صفحہ: 371 پر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یوں مرقوم ہے: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ (ابن ماجہ، ابوداؤد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ کے اسی صفحے پر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی شے میں مت پھونکو۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ایسی صورت میں بھی نہ پھونکیں، جب کہ پانی میں کوڑا وغیرہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں پانی گرا دو، مگر پھونک کر مت پیو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک سانس میں پانی پینے سے سیرابی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایک سانس میں مت پیو، بلکہ برتن کو منہ سے جدا کر کے سانس لو۔ (ترمذی)

سونے چاندی کے برتن میں پینا گناہ ہے

سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کھانے میں منع ہے اور پینے میں بھی۔ سونے یا چاندی کے برتنوں کا استعمال موجب گناہ ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ بعض لوگ کھانے پینے میں سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان پر زہر اثر نہیں کرتا۔ سونے چاندی کے برتنوں پر زہر اثر کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ جو شخص صدق دل سے کسی شک و شبہ کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اس پر زہر تو کیا زہر کا باپ بھی اثر نہیں کر سکتا، اس لیے ہم یہ بات جو کس مانتے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي إِنِيقَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَكُلُوا فِي

مَعَايِفَهَا قَائِمًا لَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ (مشکوٰۃ، صفحہ: 371، بخاری و مسلم)

ترجمہ: حریر اور دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتن میں پانی پیو اور نہ ان میں کھاؤ۔ یہ اشیاء دنیا میں کفار کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔

دونوں ہاتھوں سے پینے کی فضیلت

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے پانی پینے کو افضل قرار دیا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے، برسرِ راہ ایک حوض نظر پڑا، اصحاب نے پانی پینے کا ارادہ کیا اور ٹیک لگا کر پانی پینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے پانی مت پیو، بلکہ ہاتھوں سے پیو کہ ان سے پاکیزہ برتن کوئی نہیں۔ بیان کردہ مندرجہ بالا واقعہ کی سچائی کے ثبوت کے لیے ابن ماجہ، صفحہ 253 پر مرقوم حدیث پیش خدمت ہے: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى بُؤْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكْرَعُونَ وَلَكِنْ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ رِئَاءُ أَطْيَبُ مِنَ الْيَدِ

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک حوض سے گزرے اور ہم ٹیک لگا کر پانی پینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیک لگا کر نہ پیو۔ لیکن اپنے ہاتھوں کو دھوؤ اور ان سے پانی پیو کہ ہاتھ سے زیادہ پاکیزہ کوئی برتن نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے بارے میں درج ذیل باتوں کا حکم فرمایا ہے:

- 1- پیٹ کے بل جھک کر پانی میں منہ ڈال کر پانی نہ پیو۔
- 2- ایک ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر پینا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ممنوع ہے، کیوں کہ اس طرح وہ لوگ پانی پیتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا۔
- 3- اگر بوقت شب طلب نوش ہو تو پانی کے برتن کو ہلاؤ، مگر ایسی صورت میں نہ ہلاؤ، جب کہ برتن ڈھکا ہوا ہو۔

4- برتن سے پینے پر قادر ہونے کے باوجود ہاتھوں سے پیو، کیوں کہ جو شخص برتن سے پانی

پینے پر قادر ہونے کے باوجود محض عاجزی اور انکساری کی خاطر ہاتھوں سے پانی پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتا ہے جتنی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں۔ سنن ابن ماجہ، صفحہ 253 پر مرقوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا برتن چھینک دیا اور فرمایا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اور، پھر ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں کو برتن بنالیا۔ مطلب یہ کہ ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے۔

ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پر ہر ممکن حد تک عمل کرنے کی کوشش کریں۔

مسلمان کا جوٹھا شفا ہے

ہندو مذہب مختلف گروہوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک گروہ چھوت کہلاتا ہے۔ اس کو سب سے ذلیل تصور کیا جاتا ہے۔ لوگ ان سے میل جول رکھنا بھی پسند نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی چھوت کسی برہمن کی آوازن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا کر سیر ڈالا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ان کو دیگر معاشرے سے الگ رکھا جاتا ہے۔ اس ہندو مذہب اور طرز کی سی جھلک ہم مسلمانوں میں یوں پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے جوٹھے کو کھانا پینا پسند کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس چھوت چھات کی اجازت نہیں دیتا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا جوٹھا شفا کا حامل ہے۔

کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت

امام مسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت کیا ہے: **أَنَّ تَهْلِي أَنْ يَتَشَرَّبَ الرَّجُلُ قَائِمًا** (مشکوٰۃ، صفحہ 370) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پئے۔

اس ارشاد سے صاف طور پر یہ بات عیاں ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے۔

زمزم اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد کو مدنظر رکھتے ہوئے بعض لوگ کھڑے ہو کر

پانی پینے کو کلی طور پر مکروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کلی طور پر لاگو نہیں ہے، بلکہ زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی اس حکم سے آزاد ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمزم کا پانی پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نوش کیا۔ اس کی سچائی کے لیے مشکوٰۃ، صفحہ 370 کی یہ تحریر حاضر خدمت ہے: **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

يَذْلِقُنْ مَاءَ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا (مشکوٰۃ، صفحہ 370)

ترجمہ: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار آب زمزم کا ایک ڈول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو سرکار مدینہ نے اس کو کھڑے ہو کر پیا۔

مشکوٰۃ، صفحہ 370 پر صحیح بخاری کے حوالے سے ایک اور تحریر یوں رقم ہے کہ ایک بار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ بعد ازاں کوفہ میں رونق افروز ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ غرض مند لوگوں کی ضروریات و حاجات کا ازالہ کیا جائے۔ اس عمل میں آپ اس قدر مشغول ہوئے کہ نماز عصر کا وقت آ گیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گرامی میں پانی لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو نوش جاں فرمایا اور بعد ازاں وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد بھی پانی بچ رہا تو حضرت علی نے کھڑے ہو کر اس کو نوش فرمایا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ لوگوں کے نزدیک کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے جس طرح میں نے کیا۔ بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔

ایک حکمت: آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے میں یہ حکمت نہاں ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی فوری طور پر سارے بدن میں سرایت کر جاتا ہے۔ عام طور پر یہ صحت کی خرابی کا باعث ہے مگر یہ دونوں پانی جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے بحد برکت والے ہیں۔ اس لیے ان کو کھڑے ہو کر پینے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی برکت فوری طور پر بدن کے سارے اعضا میں پھیل جائے۔

دوسروں کو پانی پلانا بڑا ثواب کا کام ہے

احادیث رسول کی مشہور اور علمائے گرامی کے نزدیک مستند کتاب ابن ماجہ کی ایک تحریر پیش کی جاتی ہے، جس سے اس امر کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے کہ دوسروں کو پانی پلانا کس قدر اجر و ثواب کا موجب ہے۔

ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بتائیں کہ کون کون سی اشیا ہیں جن کا انکار کرنا حلال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشیا ہیں جن کا انکار کرنا حرام ہے۔ پانی، نمک اور آگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پانی کا انکار حلال نہیں ہے مگر یہ بات بالاتر از فہم و عقل ہے کہ آگ اور نمک کا انکار کس طرح حلال نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حیرا سنو! جس نے آگ دی، اس نے صرف آگ نہیں دی بلکہ اس کے نامہ اعمال میں اس سارے کھانے کے صدقے کرنے کا ثواب لکھا جائے گا اور جس کسی نے نمک دیا، گویا اس نے اپنے اس سارے کھانے کو صدقہ کر دیا جو نمک سے تیار کیا گیا اور جس کسی نے پانی پلایا، ایسی جگہ جہاں پانی دستیاب ہو تو گویا اس نے گردن کی نجات کے سامان کر دیے، اگرچہ پانی کا ایک ہی گھونٹ کیوں نہ پلایا ہو، اور جس کسی نے ایسی جگہ کسی کو پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو گویا اس نے اسے زندگی سے ہمکنار کر دیا، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ پلایا ہو۔

ساقی سب سے آخر میں پئے

پلائی ساقی نے کچھ ایسی نظر سے

میرے دین و دنیا دونوں سنور گئے

پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سَاقِي الْقَوْمِ اخُوهُمْ شَرًّا

ترجمہ: ساقی (دوسروں کو پانی پلانے والا) سب سے آخر میں پئے۔

مندرجہ بالا ارشاد مبارک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ابن ماجہ، صفحہ:

253 پر مرقوم ہے۔

دائیں طرف والے کو پہلے پلانا چاہیے

حضرات گرامی! مشکوٰۃ، صفحہ: 371 کی دو تحریریں آپ کی خدمت میں پیش ہیں، جو اس بات کی غماز ہیں کہ اگر کسی محفل میں پینے کی کوئی چیز لائی جائے تو سب سے پہلے دائیں طرف والے کو پلانی جائے، پھر جو اس کے دائیں جانب ہو اسے دی جائے۔

پہلی تحریر: پہلی تحریر جو پیش خدمت ہے، اس کو امام مسلم و بخاری نے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے: اُنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدَحُ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْكُلُ أَنْ أُعْطِيَةَ الْأَشْيَاخَ فَقَالَ مَا كُنْتُ لَأَوْزُرُ بِفَضْلٍ مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ۔
ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں مشروب کا پیالہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سب سے چھوٹے صحابی (عبداللہ بن عباس) موجود تھے اور دیگر بڑے بڑے اصحاب بائیں جانب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب نوش فرمایا اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹے! اگر تم کہو تو بڑوں کو دے دوں۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوٹھے میں اوروں کو خود پر فروقت نہیں دیتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔

دوسری تحریر: عَنْ أَنَسٍ قَالَ حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ دَاجِنٌ وَشَيْبٌ لَبَنُهَا يَمَاءٌ مِنَ الْبَيْتْرِ الَّذِي فِي دَارِ أَنَسٍ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَاحَ فَشَرِبَ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ الْإِيْمَنُ قَالَ لَا يَمَنُ۔

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ دوہا گیا اور حضرت انس کے گھر کے کنویں سے اس میں پانی ملایا گیا، یعنی لسی بنائی گئی، پھر لسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور دائیں جانب ایک اعرابی بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لسی نوش فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ

عنه نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیجیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب بیٹھے ہوئے اعرابی کو سی دی اور پھر فرمایا کہ داہنا مستحق ہے، پھر اس کے بعد بایاں۔

شراب اور نشہ آور شے کا پینا حرام ہے

ابن ماجہ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

ترجمہ: جو شخص دنیا میں شراب پئے گا، آخرت میں نہ پئے گا مگر یہ کہ توبہ کر لے۔

واضح رہے کہ یہاں آخرت میں شراب نہ پینے سے مراد، شراب طہور ہے جس کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے: وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.

قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

(ابن ماجہ، صفحہ: 250)

ترجمہ: مجھے میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ شراب مت پینا، کیوں کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے اس کو آخرت میں شراب دی جائے گی کھلوتی اور اہلقت ہوئی شراب جو دوزخیوں کی پیپ ہوگی، مگر جو شخص توبہ کرے تو اس پر یہ عذاب نہ ہوگا۔

حضرات گرامی! شراب اور دیگر نشہ آور شے کا پینا حرام اور سخت گناہ ہے۔ امت مسلمہ کو ہر حال میں شراب سے اجتناب کرنا چاہیے، کیوں کہ شراب کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 179 پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے ساتھ 10 آدمیوں کو ملعون ٹھہرایا: اول وہ جو شراب کشید کرے۔ دوم جس کے لیے شراب کشید کی جائے۔ سوم جو شراب نوش کرے۔ چہارم جو کسی کے لیے یا اپنے لیے شراب لے کر جائے۔ پنجم جس کے لیے شراب لائی جائے۔ ششم جو شراب فروخت کرے۔ ہفتم جو شراب کی تجارت میں حصہ لے۔ ہشتم جو شراب خریدے۔ نہم جس کے لیے شراب حشریدی جائے۔ دہم جو شراب کشید کرنے کی نیت سے انگور اور میوہ کے درخت لگائے۔ جو شخص شراب کا ایک پیالہ لیتا ہے وہ جہنم کے ساپوں کا زہر پئے گا اور جس کو بحالت نشہ موت آئے وہ روز محشر متوالا

اٹھنے گا اور قبر میں اس پر دوشے قیامت تک لعنت کرتے رہیں گے اور رحمت الہی کے فرشتے اس سے دوری اختیار کریں گے۔ شیطان اس کے قریب ہوگا اور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی صورت سر سے ناف تک کتے کی ہوگی، باقی جسم گدھے کا ہوگا اور میدان محشر میں وہ شدت پیاس سے ہزار برس تک پیاس پیاس پکارے گا۔ اس وقت اس کو تھوڑ (ایک خاردار زہریلا پودا) کا پانی پلایا جائے گا، گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ہزار برس تک پسائے کے برابر اڑدے اور خنجر کے برابر بچھواس کو کاٹتے رہیں گے۔

حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پیٹ میں شراب ہوگی اس کا کوئی عمل نیک اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو کافر کی موت مر گیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ایک بار شراب پی تو اس کی نماز، روزہ اور کوئی نیک عمل چالیس روز تک قبول نہ ہوگا۔ دوبارہ پئے تو 80 دن تک کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ سہ بارہ پئے تو ایک 120 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اگر چوتھی بار شراب پئے تو اس کو قتل کر دو، کیوں کہ وہ کافر ہے اور روز محشر اللہ اس کو اہل جہنم کا لہو اور پیپ پلائے۔

(تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 182)

حضرات گرامی! پینے کے بارے میں چند عام فہم آداب و مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔ اب ذرا دیر کے لیے آئیے یہ بھی ملاحظہ کرتے چلیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی محبوب تھا

میٹھی اور شیریں شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اسی لیے حلوہ ان کی محبوب شے تھی۔ اسی طرح ٹھنڈا اور شیریں پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمانا پسند کرتے تھے۔

اس بات کی سچائی کے ثبوت میں مشکوٰۃ، صفحہ: 377 کی تحریر حاضر خدمت ہے:

كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْوُ الْبَارِدُ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی وہ شے زیادہ پسند تھی جو شیریں اور ٹھنڈی ہو۔

باسی پانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر تھا

ٹھنڈے، شیریں اور میٹھے پانی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم باسی پانی کو بھی پسند فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَزَادَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ الْمَاءُ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَيْءٍ إِلَّا كَرَعْنَا فَقَالَ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَيْءٍ فَأَنْطَلَقَ إِلَى الْعَرَبِ لَيْسَ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرَبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری کے یہاں رونق افروز ہوئے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انھوں نے جواباً سلام کہا، وہ اپنے درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ پھر آپ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے یہاں باسی پانی پرانی مشک میں ہے؟ (اگر ہو تو لاؤ) ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گے۔ انھوں نے عرض کیا کہ میرے پاس پرانی مشک میں باسی پانی ہے۔ پھر وہ جھونپڑی میں گیا اور برتن میں پانی انڈیل کر اس میں بکری کا دودھ دوہا اور اُسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر دوبارہ انھوں نے دودھ دوہا اور پانی ڈالا، پھر آپ کے ساتھی نے پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

☆☆☆

تمیساواں وعظ

عیادت کے آداب

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.

برادران ملت اسلامیہ!

زندگی مجموعہ اضداد ہے، ایک طرف خوشی ہے تو دوسری طرف غم، ایک طرف شادی ہے تو دوسری طرف مرگ، ایک طرف سکون تو دوسری طرف بے چینی و بے تابی، ایک طرف درد ہے تو دوسری طرف دوا، ایک طرف زہر ہے تو دوسری طرف تریاق، ایک طرف کونین ہے تو دوسری طرف شہد، ایک طرف سمندر ہے تو دوسری طرف ساحل، کہیں دھوپ ہے، کہیں سیرابی ہے، کہیں غریب، کہیں گلزار، کہیں خارزار، کہیں بہار، کہیں خزاں، کبھی دن، کبھی رات، کبھی امیری، کبھی غریبی، کسی جگہ نیکی کا بول بالا ہے تو کسی جگہ بدی کی حکمرانی ہے۔ غرض یہ کہ پورے کے پورے نظام حیات میں تصویر کے دونوں رخ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے انسان پر کبھی تندرستی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ بقول شاعر:

ہوا زلف و رخ کا برابر ظہور

کہ بے سایہ ممکن نہ تھی فتدیر نور

صحت و تندرستی کی قدر و قیمت معلوم کرنے کے لیے بیماری لازمی امر ہے۔ عام طور پر بیماری کو عذاب الہی سمجھا جاتا ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اور اس کو دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ تصور کیا جاتا ہے۔ مگر ہم اگر مسلمانانہ اور حقیقت پسندانہ و بالغانہ نظر سے بیماری کے بارے میں جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیماری ہر لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔

ذیل میں چند ایک فوائد دیے جا رہے ہیں جو علالت کی بنا پر حاصل ہوتے ہیں:

بیماری قرب الہی کا ذریعہ

جب کوئی شخص صحت مندانہ عالم میں ہو تو اس کے سکون کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیاوی کاروبار حیات میں کچھ اس طرح مستغرق ہوتا ہے کہ یاد الہی سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کا پیروکار بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن بفضل اللہ اگر دل میں ایمان کی ایک رتی بھی ہو تو صرف نماز پنج گانہ ادا کرنے کو ہی تمام تر حقوق اللہ کی ادائیگی تصور کر لیتا ہے۔ اب اگر گردوں کا رنگ آفتاب علالت سے عنایا ہو جائے اور یہی مرد تو انا ابتلائے مرض ہو جائے اور مرض اگر دو کرنے کے باوجود بھی مرض عشق کی طرح افزوں تر ہی ہوتا رہے تو پھر مریض کی ہر ہر سانس اور ہر ہر گھڑی سے اللہ کا نام نکلے گا اور مریض جس قدر اللہ کو یاد کرے گا، اللہ بھی اسی قدر اس کی جانب توجہ فرمائے گا۔ اس لیے بیماری کو زحمت نہیں تصور کرنا چاہیے۔

سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُونَهَا أَلَمْ يَخْلُقْكُمْ وَأَسْأَلُكُمْ فِيهَا كُفَّيْنَهُ

ترجمہ: جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا اور بہت سی وہ معاف فرماتا ہے۔

ایک واقعہ: حضرات گرامی! ہمارے بالکل پڑوس میں ایک معمر اور صحت مند خاتون رہائش پذیر تھیں۔ ان کا انتقال تیرہ رمضان المبارک چودہ سو بجری بوقت بعد از مغرب ہوا۔ یہ بات مشہور تھی اور وہ خود اس امر کا اعتراف کرتی تھیں کہ ان کا ماضی عہد جوانی میں گناہوں کا ایک بھیا نک خارزار تھا۔ جہاں دور دور تک گل تو کیا خوشبوئے گل بھی موجود نہ تھی۔ 60-65 سال کی عمر کے باوجود اچھی صحت مند تھیں۔ گوشت کے سوا کبھی روٹی نہ کھاتی تھیں۔ مگر کبھی کبھی لمحات فرصت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ یا اللہ! گو کہ میں سراپا خطا ہوں مگر تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان کی دعا بدھن اجابت کا سینہ چاک کر گئی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں ان کو سخت ابتلائے مرض کیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز موسم گرما میں غسل خانے سے نہا کر جو نکلیں تو بالکل خشک اور مسطح زمین پر ان کا

پاؤں پھسل گیا جس سے ان کے کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی جو ہزار کوشش کے باوجود نہ جڑ سکی، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اور نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ ان کی دونوں ٹانگوں میں زہر بادی پھیل گیا۔ چلنا پھرنا تو پہلے ہی موقوف تھا۔ اب بالکل چار پائی سے لگ گئیں اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بن گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ظہور پذیر ہوئی کہ جوں جوں مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا ان کی مناجات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کوئی ہی ایسی رات ہوگی جس میں وہ سوئی ہوں گی، ورنہ ہر رات اور ساری رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتی تھیں۔

پورے طویل ترین چھ سال وہ معذوری و بے کسی اور دکھ و مصیبت کی زندگی گزارتی رہیں اور بروقت یہی مناجات کہ یا اللہ! میں بہت گنہگار ہوں مگر تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی اور تیسرہ رمضان المبارک چودہ سو بجری میں ان کی روح جسد خاکی سے ناطق توڑ گئی۔

حضرات گرامی! چھ طویل سال جس دکھ اور پریشانی، رنج و الم، معذوری و بے کسی کے عالم میں ان خاتون نے گزارے۔ اس کو مد نظر رکھ کر ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اور رمضان المبارک کی عظمت و توقیر کے صدقے ان کو معاف فرمادیا ہوگا، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 142 پر رقم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے اور فرمایا مجھ کو حدیث نبویؐ پہنچی ہے کہ مریض کے لیے حالت مرض میں چار نفع ہیں۔

- 1- وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے، یعنی نکالیف شرعی اس پر پوری طرح سے نہیں رہتیں۔
- 2- اس کو اجر و ثواب اس طرح ملتا ہے جس طرح حالت صحت میں نیک اعمال پر ملتا تھا۔
- 3- اس کی رگ رگ اور جوڑ جوڑ سے ایک ایک گناہ نکل جاتا ہے۔
- 4- اگر حالت مرض میں مرجائے تو اس کی مغفرت ہوگی اور اگر تندرست ہو کر زندہ رہے تو گناہوں سے پاک ہوگا۔

بیماری گناہوں کا کفارہ ہے

اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور جو مشکوٰۃ، صفحہ 137 پر درج ہے:

عَنْ عَامِرِ الزَّامِرِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ عَافَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَغَفَارَةِ لِيَمَا مَطَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ قِيمًا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرَضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقْلُهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَنْدِرْ لَهُ عَقْلُوهُ وَلَمْ أَرْسَلُوهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ قُمْ عَنَّا فَلَسْتُ مِنَّا.

ترجمہ: سیدنا حضرت عامر الزامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مومن جب بیمار ہو اور پھر اچھا ہو جائے تو اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہوتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت۔ منافق جب بیمار ہو اور پھر اچھا ہو تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا تو اُسے نہ یہ معلوم ہوا کہ کیوں کھولا اور نہ یہ معلوم ہوا کہ کیوں باندھا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیماری کیا شے ہے۔ میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ فرمایا کہ ہمارے پاس سے اٹھ جا تو ہم میں سے نہیں ہے۔

بیماری رحمت ہے

امام ابو داؤد اور احمد، محمد بن خالد عن ابیہ عن جدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنُوزَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتِلَاءُ اللَّهِ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْمَنُوزَةُ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ.

ترجمہ: محمد بن خالد عن ابیہ عن جدہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقرر ہونا چاہیے اور وہ اعمال کے سبب اس رتبے کو نہ پہنچا تو اللہ بدن یا مال یا اولاد کا ابتلا فرماتا ہے، پھر اسے صبر دیتا ہے یہاں تک کہ اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے

جو اس کے لیے علم الہی میں ہے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 142 پر مرقوم ہے کہ عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ ملائکہ کا نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندہ کو کہ وہ اپنے عیادت کرنے والوں کو کیا جواب دیتا ہے۔ جب وہ ملائکہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بندہ اس حالت میں اپنے رب کی حمد و شکر بجالاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں عرض کرتے ہیں۔ حالاں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کے صبر کا اجر دوں گا، اگر اس مرض میں دنیا سے اٹھالوں گا تو اس کو داخل بہشت کر دوں گا۔ اگر صحت دوں گا تو اس کے گوشت سے اچھا گوشت اور خون سے اچھا خون بدل دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔

بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 143 پر مرقوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تپ (مرض بخار) ایک سیاہ عورت کے رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ام ملام ہوں، فرمایا کہ ام ملام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں گوشت کھاتی ہوں، خون کو خشک کرتی ہوں اور میری گرمی دوزخ کی لپٹ ہے۔ اس بیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ تپ ہے، پھر تپ نے کہا کہ مجھے اپنی جماعت کے ان لوگوں کے پاس روانہ کر دیجئے جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انصار کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ سات روز تک تپ و لرزہ میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ وہ لوگ مجبور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لائے۔ انھوں نے دعا کی اور اللہ نے ان سے تپ کو دور کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مرحبا! اے قوم! تم وہ لوگ ہو جن کو اللہ نے آلائش گناہ سے پاک و صاف کر دیا۔

مشکوٰۃ، صفحہ 137 پر مرقوم ہے:

عَنْ أَوْسِ بْنِ شَدَّادٍ وَالصَّنَائِحِيِّ أَنَّهُمَا بَعِيَا رَجُلٍ مَرِيضٍ يُعَوِّدَانِهِ أَنَّهُ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ، قَالَ أَصْبَحْتُ بِبِعْمَةٍ قَالَ شَدَّادُ الْبِشْرِ بِكِفَارَاتِ الشَّيَاطِينِ وَحِطِ الْخَطَايَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِذَا أَمَّا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدْتَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِهِ وَلَكِنَّهُ أَمَّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا قَتَلْتُ عَبْدِي وَأَبْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُ وَالهِ مَا كُنْتُمْ تَجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَوِيحٌ.

ترجمہ: سیدنا اوس ابن شداد اور صنائیحی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک مریض پر داخل ہوئے کہ اس کی بیماری پر سی کریں اور اس سے کہا کہ تو نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے کہا کہ میں نے نعمت الہی پر صبح کی۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ تجھ کو گناہوں کے گرنے اور خطاؤں کے دور ہونے کے سبب۔ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور اس بیماری کے باوجود وہ میری حمد بجالاتا ہے تو اپنے بستر علالت سے ایسا پاک و صاف اٹھتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہوا اور کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو قید کیا اور مصیبت میں ڈالا اور اس کا امتحان لیا۔ اے فرشتو! تم وہی عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھو جو اس کی صحت میں لکھتے تھے۔

امام احمد ہی کی ایک اور روایت مشکوٰۃ، صفحہ 148 پر یوں مرقوم ہے:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ بَلَّاهُ اللَّهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَ مَا عَنَّهُ.

ترجمہ: حضرت سیدنا طاہرہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اعمال میں کوئی شے ایسی نہیں رہتی جو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو رنج و الم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔

بیمار کو تسلی دینا چاہیے

مریض کی عیادت کرنا اور اس کو تسلی و تشفی دینا از الہ مرض کے ساتھ ساتھ روحانی مسرت کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہمارے پیارے مذہب اسلام نے ہمیں عیادت کا خصوصی درس دیا ہے۔ کیونکہ عیادت مریض کے دل سے بیماری کا خیال وقتی طور پر نکال کر اس کو پرسکون کی جانب لوٹاتی ہے۔

اسلام کی یہ پاکیزہ اغیار سے بھی اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ سپر پاور امریکہ کے ایک سینئر ڈاکٹر لنک کا کہنا ہے کہ پیار و محبت کے جذبات دل پر بحد شدید طور پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پیسار و محبت کی فضا مرض کی شدت میں بڑی حد تک کمی کر دیتی ہے اور مریض بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَتَقَسُّمُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ دُشَيْنًا وَيَطْيِبُ بِنَفْسِهِ (ترمذی، مشکوٰۃ صفحہ: 137)

ترجمہ: حضرت سیدنا ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس کو تسکین دو اور اس کے رنج و غم کو دور کرو۔ اگرچہ یہ تسکین و تشفی حکم الہی کو نہیں روک سکتی مگر مریض کا دل ضرور خوش کرتی ہے۔

غیر مسلم کی عیادت

عیادت صرف اپنوں کی ہی نہیں کی جاتی بلکہ غیر مسلموں کی عیادت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح ان کے دلوں میں اسلام کی طرف رغبت جنم لیتی ہے اور وہ زندگی کی ایک بہت بڑی اور ناقابل تبدیل سچائی کے قائل ہوتے ہیں اور ان کی دنیا و آخرت سنور جانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان کا طرز عمل اپنانا ہوگا۔

بخاری کی ایک روایت مشکوٰۃ، صفحہ: 137 پر یوں مرقوم ہے:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلَامًا يَهُودِيًّا يُخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضَ فَأَتَاهُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَطِيعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَفَرَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر رہا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اس کے سر ہانے بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کر لے۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس کے باپ نے کہا۔ حضرت ابوالقاسم کی اطاعت کرو۔ پس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے لڑکے کو دوزخ سے نجات دلائی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ان کی اعلیٰ شان کا مظہر ہے اور ہم سے تقاضا خواہ ہے کہ ہم بھی اپنوں ہی کی نہیں بلکہ بیگانوں کی بھی عیادت کریں۔

عیادت کا ثواب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا رحمت الہی میں تیرتا رہتا ہے اور جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت الہی میں غوطہ لگاتا ہے، ارشاد ہے:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَحْوِضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا أَجْلَسَ أَغْلَسَ فِيهَا. (مشکوٰۃ، صفحہ: 138)

ترجمہ: سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو ہمیشہ رحمت الہی میں داخل رہتا ہے اور جس وقت بیٹھتا ہے تو رحمت الہی میں غوطہ لگاتا ہے۔

اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت مشکوٰۃ، صفحہ: 137 پر یوں مرقوم ہے:

عَنْ أَبِي سُرَيْجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْسَاكَ وَتَبَوَّأَتْ مِنَ الْجَنَّةِ مَنَازِلًا.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کو جائے تو منادی آسمان سے ندا کرتا ہے۔ تو اچھا ہے، تیرا چلنا اچھا ہے اور جنت کی ایک منزل کو تو نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 144 پر رقم ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان کے جنازے کا ساتھ دے تو گویا اس نے رضائے الہی کے لیے ایک ایسے دن کا روزہ رکھا جو 700 دن کے برابر تھا۔ اور جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو گویا اس نے ایک دن خدا کی نماز پڑھی اور 700 دن کے برابر تھا۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا فرمادے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنی امت کے لیے اسلامی احکام کی عملی اور قولی طور پر وضاحت فرمائی۔ ذیل میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث مبارکہ پیش کی گئی ہیں۔ جن پر اگر ہم عمل کریں تو نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا سنور جائے گی۔ بلکہ آخرت بھی نکھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

ترجمہ: جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے پکڑ لو اور جس سے وہ منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔

بہر حال! ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ اس طرح سے ہماری نجات کے سامان ہو سکتے ہیں۔

پہلی حدیث: سب سے پہلی حدیث جو ذیل میں دی جا رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے اور اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں:

أَنَّ تَدَاعَوْا رُفُقَاتِكُمْ أَغْنِيَاءَ خَيْرًا أَمِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ۔
ترجمہ: یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ورثا کو غنی چھوڑ کر مرو، بہ نسبت اس کے کہ وہ تمہی دست ہوں اور لوگوں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

حدیث اقدس کا شان نزول

پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ کے درمیان روپیہ

مواظظ رضویہ جمع کرنے یا نہ کرنے پر بحث ہوگئی۔ بعض اصحاب کا موقف تھا کہ انسان کو روپیہ پیسہ جمع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ مگر بعض کا یہ خیال تھا کہ زندگی میں انسان کے ورثا کو روپیہ پیسہ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس لیے روپیہ پیسہ جمع کرنا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ دونوں موقف اپنی اپنی جگہ پر آفتاب تھے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر مرنا، اس سے بہتر ہے کہ ان کو بھیکے مانگنے کے لیے چھوڑ کر مرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد مبارک سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے جائز طور پر کوشش کرنا اور اپنے اپنے مستقبل کو درخشاں و نور افشاں بنانے کے لیے جدوجہد کرنا بالکل درست ہے۔ اس میں کسی قسم کا مضائقہ نہیں۔ یہ ارشاد مبارک ان لوگوں کے احساس غلط پر ایک تازیانہ ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آئندہ کے تصور سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا زہد و توکل ہے۔

دوسری حدیث: ہمارے انتخاب کی دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے اور زاد المعاد کی دوسری جلد میں مرقوم ہے۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک بار مسجد نبوی میں چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور اس بات پر بحث فرما رہے تھے کہ عرب لوگ بحد فصاحت رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ اہل عجم پر فضیلت کے حامل ہیں۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی بزم میں رونق افروز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ بحث سماعت فرمائی تو صورت حال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَسْوَدٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لَأَسْوَدٍ عَلَى أَبْيَضٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى۔

ترجمہ: عرب کے کسی باشندے کو عجم کے کسی باشندے اور عجم کے کسی باشندے کو عرب کے کسی شخص پر، گورے رنگ والے آدمی کو کالے رنگ کے آدمی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ میں۔

فضیلت کا معیار تو صرف تقویٰ ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ بالا ارشاد مبارک ہمارے آج کے دور میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیوں کہ ہم لوگوں نے طرح طرح کے امتیازات اپنا رکھے ہیں۔ برتری و فضیلت کا معیار گوارنگ، خوبصورت جلد بنالیا گیا ہے۔ جو شخص سوسائٹی میں اعلیٰ رہائش مثلاً کوٹھی وغیرہ کا حامل ہے، اس کو لوگ سر آنکھوں پر بٹھلاتے ہیں، خواہ اس کا کوئی کردار نہ ہو۔ کوئی کار کوٹھی کو عزت کا معیار سمجھتا ہے اور کوئی امریکہ اور لندن میں رہائش رکھنے کو باعث توقیر خیال کرتا ہے۔ کوئی مغربی اور یورپی یونیورسٹیوں میں تعلیم یافتہ حضرات کو برتر خیال کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص کے نزدیک توقیر و قار کا معیار الگ الگ اور جدا جدا ہے۔ مگر ہمارے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عزت و توقیر کے یہ سارے معیار باطل اور جھوٹے ہیں۔ بلکہ افضل و اعلیٰ وہ ہے جو زیادہ متقی ہے اور جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہی عزت و توقیر اور عظمت و قار کا معیار ہے۔

ہمیں چاہیے کہ توقیر و وقار کے جھوٹے معیار کو چھوڑ کر اصلی اور سچے معیار کو اپنائیں۔

تیسری حدیث: ہمارے انتخاب کی تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مروی ہے اور بخاری شریف میں درج ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا شان نزول یوں ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے۔ موضوع تھا ”ایمان“ جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر ختم فرما چکے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھا دیجیے کہ ایمان کی حلاوت و شیرینی کیونکر محسوس کی جاتی ہے؟ ایمان کی حلاوت کی پہچان کے واسطے کوئی علامت و نشانی فرمائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْبِرَّ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُونَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُونُ فِي الْإِيمَانِ

فِي النَّارِ۔ ترجمہ: جس شخص میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت حاصل کر لے گا:

۱۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اسے ہر چیز سے زیادہ ہو۔

۲۔ کسی آدمی سے جب وہ محبت کرے تو خالصتاً اللہ کے لیے کرے۔

۳۔ کفر میں واپس جانے اور کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھتا ہو جیسے آگ میں گر جانے کو برا

جانتا ہو۔

حضرات گرامی! ایک سوال جنم لے رہا ہے کہ ہم حلاوت و شیرینی ایمان سے روشناس ہو سکتے ہیں؟ جب کہ آج ہم مال و زر دنیا کی حرص و ہوس اور محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ انسانوں سے محبت تو کجا ہم نفرت کرتے ہیں اور اگر محبت کرنا پڑ جائے تو دولت اور اپنی غرض کے واسطے کرتے ہیں اور کفار کے طور طریقے اختیار کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔

ایسی صورت میں ہم کس طرح یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہیں۔ مگر ہاں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت سب محبتوں پر مقدم کر لیں، لوگوں سے صرف اللہ کی خاطر محبت کریں اور کفار کے طور طریقے چھوڑ کر اسلامی شعار کو اپنالیں تو پھر یقینی امر ہے کہ ہم ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو سکتے ہیں۔

چوتھی حدیث: احادیث میں سے ہمارا چوتھا انتخاب سہولتِ عمل کے بارے میں ہے۔ اس انتخاب کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ آج کل ہمارے بہت سے برادرانِ اسلام اس موقف کے پیروکار ہیں کہ عبادت الہی میں ہر شے کو فراموش کر دینا چاہیے۔ مگر ایسا کرنا خلاف از حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت متقی و پرہیزگار اور ہمہ وقت عبادت الہی میں مشغول رہنے لگا ہے۔ اس کی محویت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بال بچوں سے بھی لاپراہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: كَلَّفُوا مِنَ الْعَبْلِ مَا تُطِيقُونَ۔ (بخاری)

ترجمہ: ہر عمل اس قدر کیا کرو جس کو باسانی کرتے رہو۔

اس ارشاد نبوی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی عمل میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے، خواہ وہ عبادت الہی ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ زیادتی علم کی وجہ سے طبیعت چند یوم میں گھبرا جاتی ہے اور عمل سے لاتعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔

پانچواں ارشاد مبارک: ہمارا پانچواں انتخاب ابن ماجہ سے ہے۔ ارشاد ہے:

خَيْرَ رُكْمٍ الذِّئْنُ إِذَا رَأَوْ ذُكْرَ اللَّهِ

ترجمہ: سب سے بہترین انسان وہ ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے۔

چھٹی حدیث: احادیث مبارکہ میں ہم نے جس چھٹی حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ وہ دو تکی اور بھائی چارہ قائم کرنے کے بارے میں ہے اور ہمارا یہ انتخاب ترمذی سے ہے۔ ارشاد مبارک ہے: إِذَا أَخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَيْسَ أَلْفَ عَنْ اسْمِهِ وَلَا سَمِ ابْنِهِ وَهَيْنَ هُوَ أَنَّهُ أَوْصَلَ لِمَوَدَّةٍ

ترجمہ: جب دو مسلمان آپس میں بھائی چارہ قائم کریں تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے نام، والد، خاندان اور قبیلوں کے نام بتلائیں، تاکہ دوستی زیادہ استحکام پائے۔

ساتواں ارشاد مبارک: احادیث مبارکہ میں سے ہمارا ساتواں انتخاب حاجت پوری کرنے کے بارے میں ہے اور اس حدیث کو بیہقی نے روایت کیا ہے:

مَنْ قَضَى لِأَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي حَاجَةً يَرِيدُ أَنْ يَسْأَلَ بِهَا فَقَدْ سَأَى وَمَنْ سَأَى فَقَدْ سَأَى اللَّهُ أَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے کسی امتی کی حاجت برداری کی۔ اس نے مجھے خوش کر دیا اور جس نے مجھے خوش کر دیا، اس نے اللہ کو خوش کر دیا اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔

برادران ملت اسلامیہ! ہمارے ارد گرد ماحول میں بہت سے حاجت مند موجود ہیں۔ اگر ہم اپنا روپیہ ناجائز ضروریات زندگی حاصل کرنے کے بجائے ان کی حاجت براری میں صرف کریں تو نہ صرف یہ کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ بلکہ اس کا دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہوگا کہ معاشرہ معاشی ہم آہنگی کا شکار ہو جائے گا۔ ملکی معیشت مضبوط ہوگی اور جس ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے۔ وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ کما حقہ یکسوئی کے ساتھ ستاروں سے آگے والے جہانوں کی تسخیر کر سکے۔

آٹھویں حدیث: آپ نے ایک بہت ہی مشہور کہاوت سماعت فرمائی ہوگی:

”ہمسایہ ماں جایا“

اس کہاوت کا پس منظر یہ ہے کہ پیارے رسول احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہا سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور اللہ نے اس بارے میں سخت تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں مجھے گمان ہوا کہ شاید وراثت میں بھی اس کا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اس امر کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہمسایہ کی جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال رکھیں اور ہر روز یہ جائزہ لے لیں کہ کہیں ہمارا ہمسایہ کسی ضروریات زندگی سے محروم تو نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے نان و نفقہ کا بھی خیال رکھیں۔

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْتَبِعُ وَجَارُهُ جَانِجٌ إِلَى جَنْبِهِ (بیہقی)

ترجمہ: وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔

نویں حدیث: ہمارا نویں انتخاب بخاری سے ہے اور حقوق ہمسایہ کے بارے میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْتِمُنْ جَارَهُ بِوَأَيْهِ

ترجمہ: وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے۔

دسویں حدیث: احادیث مبارکہ میں سے ہمارا دسواں انتخاب ترمذی سے ہے اور یہ بھی حقوق ہمسایہ ہی کے بارے میں ہے، ملاحظہ فرمائیں: خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

گیارہویں حدیث: احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہمارا گیارہواں انتخاب بھی حقوق ہمسایہ ہی کے بارے میں ہے اور اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ نَفْسِي بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

ترجمہ: قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کسی بندہ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیزیں نہ چاہے جنہیں وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔

حضرات گرامی! آج کی اس پر آشوب دور میں کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ

نہیں۔ اور اعتبار اٹھ گیا ہے۔ آئے دن ہمسایوں کے درمیان محاذ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ بہت چند گھرایے ہوں گے کہ جو امن و امان اور صلح جوئی سے رہتے ہوں گے۔ ورنہ ہر سو محاذ آرائی ہی نظر آتی ہے۔ اس حالت زار کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ حقوق ہمسایہ کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی جائے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ تذکرۃ العظمن کے صفحہ 220 پر مرقوم ہے کہ:

حضرت سعید بن مسیب عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمسایہ کی عزت و حرمت ہمسایہ پر ایسی ہی واجب ہے جیسی اولاد پر ماں باپ کی عزت۔
امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حق ہمسایہ کیا ہے۔ فرمایا حقوق ہمسایہ دس باتوں میں مضمر ہے۔

اول یہ کہ قرض مانگے تو قرض دیا جائے۔ دوم یہ کہ اگر کسی ضرورت سے یا دعوت میں بلا یا تو جانا چاہیے۔ سوم یہ کہ اگر مدد مانگے تو مدد دینا چاہیے۔ چہاں یہ کہ مصیبت میں اس کو تسلی دے۔ پنجم یہ کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو مبارک باد دینا چاہیے۔ ششم یہ کہ جب وہ مرجائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ ساتویں یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بال بچوں کی خبر گیری اور اس کے ناموس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آٹھویں یہ کہ اگر ہمسایہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے۔ نویں یہ کہ لذیذ کھانوں کی خوشبو سے ہمسایہ کو تکلیف مت دو بلکہ اس کے گھر بھی کچھ کھانا بھیجو۔ دسویں یہ کہ اگر اونچا مکان بنانا ہو تو ہمسایہ سے اس کی اجازت لے لی جائے۔

مقام غور و فکر ہے کہ کیا ہم لوگ پورے طور پر حقوق ہمسایہ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ آج ہی سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات مبارک کی پیروی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امر کی توفیق دے۔ آمین۔

بارہویں حدیث: احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بارہواں انتخاب مسلم شریف کی درج ذیل روایت ہے: مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَ مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِغَفْوِ إِلَّا عِزًّا وَ مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔

ترجمہ: صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور کوئی مسلمان کسی سے انتقام لے سکتا ہے۔ لیکن اس

نے اگر اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا تو اللہ اس مسلمان کی عزت اور بڑھادیتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بلند کر دیتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں دو باتوں کی وضاحت ہے۔ اول یہ کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آنے پاتی بلکہ مال میں رحمت الہی سے اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کو باوجود طاقت کے معاف کرنا اور دوسروں کی تواضع کرنا خدا کے پسندیدہ عمل ہیں اور ان پر خدا انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔

اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور مظلوم بھی جوابی طور پر اتنا ہی ظلم کرے تو یہ حق و انصاف کا تقاضا ہوگا۔ لیکن اس کی بجائے صورت حال یہ ہو کہ مظلوم بدلہ لینے کی طاقت تو رکھتا ہو۔ مگر اللہ کی خاطر معاف کر دے تو یہ اس کی بردباری ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس عمل پر خوش ہو کر اس مظلوم شخص کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔

اس طرح دوسروں کی خاطر مدارت کرنا صرف اللہ کے لیے یہ عمل بھی خدا کے نزدیک احسن ہے اور اس کا اجر خدا کے حضور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے کہیں زیادہ عزت سے نوازتا ہے۔

تیرہویں حدیث: ہمارے انتخاب کی تیرہویں حدیث ترمذی سے منتخب کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَدْفَعُ مَيْتَةَ الشَّوْءِ۔
ترجمہ: صدقہ غضب الہی کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے جو شخص اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔

چودھویں حدیث: پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا تَجَوَّرَ عَبْدًا أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزًّا وَ جَلًّا مِنْ جُرْعَةٍ غَيِظَ يَكْمِظُهَا ابْتِغَاءً وَ جِهَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ (مسند احمد)

ترجمہ: اللہ کی محبت و خوشنودی کی وجہ سے غصہ برداشت کرنے سے زیادہ افضل خدا کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے۔

غصہ انسانی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے اور غصہ کے عالم میں کیے گئے کام بجائے فائدے کے نقصان دیتے ہیں۔

تذکرۃ الواعظین صفحہ 135 پر درج ہے کہ فقہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اے لوگو! غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرو اور غصہ دلانے میں جلدی کرنے سے بچو کیونکہ غصہ میں جلدی لانے کے تین خراب نتائج ہیں۔ اول اپنے دل میں ندامت ہوتی ہے۔ دوم عذاب الہی کا سزاوار گردانا جاتا ہے۔ سوم اپنے ملنے جلنے والوں کی ملامت سننا پڑتی ہے اور غصہ روکنے میں تین خوبیاں ہیں۔ اپنے دل میں خوش ہونا۔ دوم لوگوں سے اپنی تعریف سننا۔ سوم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔

پندرہویں حدیث ہمارا پندرہواں انتخاب بخاری شریف سے ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِيهِ وَآلِهَتِهِ جَزَاءُ مَنْ هَجَرَ مَا تَهَى اللَّهُ عَنْهُ
ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی باتوں کو چھوڑ دے۔

اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اس کی مسلمانی میں شبہ ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ نام کے مسلمان ہیں مگر کردار کے لحاظ سے ان کو مسلمان کہنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی نفی کرنا ہے۔ اس طرح مہاجر کے لفظی معنی ہجرت کرنے والا کے ہیں اگر مقام گناہ میں ہے تو مستام نیکی کی طرف ہجرت کر جائے اور دیگر ہر اس مقام کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ گویا اللہ کے حکم پر ہر چیز کو چھوڑنے کو مہاجر کہا جاتا ہے۔

سولہویں حدیث: یہ حدیث ہم نے مسلم شریف سے منتخب کی ہے، ملاحظہ فرمائیے:
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

ترجمہ: جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین اعمال۔ صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔
مندرجہ بالا ارشاد مبارک میں تین باتیں آئی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ

قیامت تک ان کے اعمال کا سلسلہ چلتا رہے گا۔
اول صدقہ جاریہ، دوم علم نافع، سوم صالح اولاد۔ آئیے ذرا ان تینوں اعمال کو صحیح طور پر سمجھ لیں۔

صدقہ جاریہ

ایسا صدقہ جس سے ہر دور کے انسان مستفید ہوتے رہیں۔ اس صدقہ میں دینی مدارس بنوانا، مساجد، نہریں، مسافر خانہ، کنوئیں اور باغات لگوانا شامل ہے۔

جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی اور لوگ ان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اس کا ثواب بنانے والے کو بعد از مرگ بھی ملتا رہے گا۔

علم نافع

علم نافع سے مراد ایسا علم جو دیر تک لوگوں کو روشنی دکھاتا رہے مثلاً کوئی استاد اپنے شاگرد کو علم سکھائے اور وہ شاگرد اس علم کو اوروں سے بیان کرے۔ علم دین کی اشاعت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا، ان کے اساتذہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ امام بخاری صاحب نے بحثاری شریف لکھی جب تک لوگ اس کا مطالعہ کریں گے اور اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ امام بخاری کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس طرح دیگر کتب کے بارے میں بھی ہے۔

صالح اولاد

صالح اولاد سے مراد ایسی اولاد جو اپنے والدین کے نام کو چار چاند لگائے اور اسے بڑھ نہ لگنے دے۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے اور کبھی ایسا کردار نہ اپنائے جس کی بنا پر ان کے والدین کے نام پر حرف آئے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مندرجہ بالا تینوں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید کہ اس طرح سے ہماری نجات کے سامان ہو جائیں۔

سترہویں حدیث: احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہم نے تریوں حدیث بھی بخاری سے منتخب کی ہے، ملاحظہ فرمائیے: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرٌ

مَنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ وَأَنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ
ترجمہ: ہرگز کوئی آدمی اس آدمی سے بہتر کھانا نہیں کھاتا جو اپنے ہاتھوں سے کمائے اور مشقت
سے کھائے اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔
محنت کر کے حق و حلال کی روزی کمان اللہ کے نزدیک بڑا ہی مستحسن اقدام ہے۔ اپنے
ہاتھوں سے روزی کمانا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے شکر ادا کیا ہو اور شکر
کرنے والے پر خدا کے انعام کی خصوصی بارشیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم محنت کر کے روزی کمائیں تو
لازمی امر ہے کہ ہم میں عزت نفس پیدا ہوگی۔ روزی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانا صحت اور
ذہنی و جسمانی بالیدگی کے لیے مفید ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان خود اپنے
ہاتھوں سے کمائی کرے تو اس کے پاس اس امر کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور
اعزاد و احباب کی حاجت براری کر سکے اور قارئین آپ یہ بات ملاحظہ فرما ہی چکے ہیں کہ حاجت
براری کرنا ایسا ہے گویا خدا کو خوش کر دیا اور اللہ کی خوشی کا کم سے کم انعام جنت ہے۔
محنت نہ کرنے سے انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور اس کو بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ جو کہ روزِ محشر
ایک بدنماداغ ہوگی۔

بھیک مانگنے کے نام پر یاد آیا کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ صحابہ
کے درمیان تشریف فرما تھے ایسے جیسے ستاروں کے بیچ ستاروں کو ضیاء بخشنے کے لیے آفتاب موجود
ہو۔ ایسے خوش کن ماحول میں ایسے دل فریب نظاروں میں ایک شخص مغل ہوا۔ اور بارگاہِ نبویہ میں
عرض پیرا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دست گیری فرمائیے۔ میں غریب ہوں۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ روزِ محشر تمہاری پیشانی پر بھیک
مانگنے کا داغ ہو۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ عرض کیا۔ ایک پیالہ اور
کبیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، وہ لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
سے سوال کیا۔ کوئی شخص ان اشیاء کو خریدے گا۔ ایک صحابی نے دو درہم دے کر ان دونوں چیزوں
کو خرید لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک درہم سے کھانے کا بندوبست کرو اور دوسرے
سے کپھاڑی اور رسی خرید لاؤ۔ وہ شخص بازار سے کپھاڑی اور رسی خرید لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے دست مبارک سے کپھاڑی میں دستہ بٹھوایا اور اسے کہا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ
اور اپنا گزر بسر کرو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ روزِ محشر تمہاری پیشانی پر ذلت و رسوائی کا داغ ہو۔
سبحان اللہ! کیا شانِ عظمت ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قربان جائیے
کر وڑ ہا جانوں سے اس نام محمد پر جس کو ادا کرتے ہوئے لب بھی ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں
جیسے اس نام کو چوم رہے ہوں۔
حضرات گرامی! ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ بوجہ
طوالت ہم نے نہایت ہی اختصار سے بیان کیا ہے اور بقول شاعر:
سمندر سے پیارے کو ملے شبنم
یہ رزاقی نہیں بخیلی ہے
☆☆☆

فخر و تکبر کی برائی

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (سورہ بقرہ)

ترجمہ: ابلیس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا، اور کافروں میں سے ہو گیا۔

حضرات! اس کائنات ارضی و سماوی کی پوری تاریخ میں سب سے اول جس گناہ کا ارتکاب کیا گیا وہ تکبر ہے۔ ابلیس نے جب اس گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ نے اس کی یہ سزا دی کہ ابلیس کو منکرین کے گروہ میں سے کر دیا۔

ہمارے استاذ گرامی مولوی محمد اسلم صاحب علوی اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی کی محفل آراستہ تھی۔ کابینہ کے سارے وزیر اور دیگر درباری بھی اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ سلطان محمود غزنوی کرسی صدارت پر متمکن تھا۔ اچانک سلطان نے قبا سے ایک موتی نکالا اور کابینہ کے ایک وزیر کے پاس جا کر پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا حضور در شمین ہے۔ سلطان نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہنے لگا میرے خیال میں اس کی قیمت قیصر و کسریٰ کی سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ سلطان نے کہا اے تو دود۔ وزیر نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا۔ حضور! غلام اس گستاخی عظیم کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ غلام تو حضور کا بھی خواہ و نمک خوار ہے۔ اس گستاخی کی جسارت کیونکر کر سکتا ہے۔ سلطان نے خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اگلے وزیر سے وہی سوال کیے۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ حضور اس گستاخی عظیم کا مرتکب کیونکر ہو سکتا ہوں۔ اس طرح سلطان نے اسے بھی انعام و اکرام سے نوازا۔ حتیٰ کہ سب درباریوں سے سلطان نے اس دشمن کی قیمت پوچھی اور پھر اسے توڑنے کا حکم دیا۔ مگر سب نے اس گستاخی کے ارتکاب سے انکار کر دیا اور یہی خواہ ہونے کا دعویٰ کر کے

انعام و اکرام حاصل کیا۔ آخر میں ایاز کی باری آئی۔ سلطان نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ بہت ہی نادر و نایاب ہیرا ہے۔ سلطان نے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے؟ عرض کیا میرے نزدیک اس کی قیمت ہفت اقلیم کے دولت سے بڑھ کر ہے۔ سلطان نے کہا اچھا اس کے توڑنے کے بارے میں کیا ارادے ہیں؟ ایاز نے عرض کیا۔ حضور کا غلام ہوں، انکار حکم کی جرأت کیونکر کر سکتا ہوں۔ عنایت ہوگی اگر ہاؤن دستہ منگوادیں۔

یہ سن کر سلطان نے ہاؤن دستہ کا حکم دیا۔ ہاؤن دستہ لایا گیا سب درباری دم بخود تھے۔ دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ ادھر ایاز نے درنایاب کو ہاؤن دستے کی مدد سے توڑ کر پیس ڈالا۔ اچانک سب درباریوں کو ہوش آیا۔ مے حیرت کا جام ٹوٹا۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور سلطان سے وفاداری کے وعدوں اور دعوؤں کا خیال آیا۔ لہذا چیخنے لگے ایاز ظالم تو نے کیا کیا؟ اس قدر قیمتی موتی کو توڑ کر سلطنت خالی کر دی، آخر اپنی اوقات سے باز نہیں آیا۔ سلطان نے یہ گفتگو سنی تو جلال میں آگیا۔ پر رعب آواز میں بولا سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ ایاز سے جواب طلب کیا جائے گا۔ ایاز کو سب کے سامنے لایا گیا اور سلطان نے اس سے کہا۔ ایاز! درباریوں کے باتوں کا جواب دو۔ ایاز نے دست بستہ عرض کیا۔ حضور ان سب درباریوں نے اپنے عقل کے دو پلڑے کیے۔ ایک میں سلطنت اور موتی رکھا اور دوسرے میں خود کو رکھا۔ جبکہ میں نے موتی کو خود سے بڑھ کر پایا لہذا انھوں نے توڑنے سے انکار کیا۔ اس طرح انہوں نے بھی اپنی عقل کو دو پلڑے میں کیے۔ ایک میں خود کو اور موتی کو رکھا اور دوسرے میں آپ کے حکم کو رکھا۔ آپ کا حکم مجھے موتی اور خود سے افضل نظر آیا لہذا تعمیل حکم میں میں نے دیر نہ کی۔ یہاں آ کر وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کی آفرینش فرمائی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں تو ملائکہ نے اپنی سمجھ و عقل کو دو پلڑے کیے۔ ایک میں خود کو رکھا اور دوسرے میں حکم الہی کو۔ انھوں نے حکم الہی کو خود سے بڑھ کر پایا لہذا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ مگر ابلیس لعین عزازیل نے اپنی عقل و سمجھ کو دو پلڑے کیے، ایک میں خود کو رکھا اور دوسرے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا۔ اس نے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے برتر محسوس کیا لہذا اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ سے کہا: اے رب! تو نے میری تخلیق نور سے کی مگر

آدم کی تخلیق مٹی سے کی۔ اس طرح آدم کثیف ٹھہرے اور میں لطیف ٹھہرا الہذا لطیف شے کثیف شے کو کیونکر سجدہ کر سکتی ہے۔ شیطان نے بڑائی جتلائی اور خدا کی نافرمانی کا مرتکب ٹھہرا الہذا اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔

تکبر کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر یہ گمان کر لینا کہ میں واقعی اس کا حقدار تھا اور دوسروں کو خود سے کمتر اور ذلیل تصور کرنا تکبر ہے، مثلاً اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے اور وہ اپنے علم کے زعم میں اس قدر بے خود ہے کہ بے علم والے کو لفت نہیں کراتا بلکہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور کوئی شخص جس کو اللہ مال دے اور وہ غریبوں کو نظر سے گراوے ان کو اس قابل ہی نہ جانے کہ وہ اس کی بزم میں شرکت کریں۔ اس طرح اگر کوئی فرد اعلیٰ خاندان کا ہو اور دیگر خاندان کے لوگوں کو خود سے اور اپنے خاندان سے کمتر جانے اور جس کو اللہ حسن و جمال سے نوازے۔ وہ کالے رنگ والے کو حقارت کی نظر دیکھے۔ تو ان سب لوگوں کا عمل تکبر کہلائے گا اور یہ عمل کرنے والے متکبر کہلائیں گے۔

برادران اسلام! اب آپ کی خدمت میں تکبر کی بارے میں چند حکایات پیش کی جاتی ہیں:

پہلی حکایت: سب سے پہلی حکایت جو پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خود کو فی الواقع حقدار سمجھ لینا کس قدر ہولناک ہے۔ اس حکایت کو ہمارے بزرگ بیان فرماتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ حکایت عام زندگی میں حصاصی مشہور و معروف ہے حکایت کچھ یوں ہے۔

حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ نبوت تھا، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے کوہ طور سینا کی جانب مخوخرام تھے۔ برسر راہ آپ علیہ السلام کی ایک عبادت گزار شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس شخص نے آپ کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ وہ عبادت گزار شخص آپ سے مخاطب ہوا، یا حضرت! آپ نبی اللہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا کلیم منتخب فرمایا ہے اور آپ روزانہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آج آپ اس قدر کرم فرمائیں اور اللہ سے دریافت کر لیں کہ اس نے میرے لیے کیا جزا مقرر کی ہے؟ میں نے اپنی زندگی کو سراپا عبادت بنائے رکھا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے میرے

لیے کیا جزا مقرر کی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خدا! میں تمہارے بارے میں ضرور خدا سے پوچھوں گا۔ اس سے وعدہ فرما کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سوئے منزل عازم سفر ہوئے۔ برسر راہ ایک اور شخص ملا۔ اس نے کہا یا حضرت! آپ نبی اللہ ہیں، خدا نے آپ کو اپنا کلیم بنایا ہے، آپ اللہ سے براہ راست کلام کرتے ہیں۔ مجھ پر مہربانی فرمائیے اور اللہ سے ذرا یہ پوچھ دیجیے کہ اس نے میرے لیے کیا مقام تجویز فرمایا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں مجھے تو امید نہیں کہ میری بخشش ہوگی۔ پھر بھی آپ اللہ سے پوچھیں کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس سے بھی وعدہ کیا اور اپنی منزل پہنچ گئے۔ اللہ سے گفتگو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے مالک ارض و سما! تیرے دو بندے تجھ سے اپنے انجام کی خبر چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم! تیری ملاقات جس پہلے شخص سے ہوئی وہ بڑا نیک اور صالح بندہ ہے اور نیکو کاروں و صالحوں کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے۔ جا اس کو خوش خبری سنا دے، بشارت دے دے کہ اس کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ دوسرا شخص سجد گنہگار ہے اور گنہگاروں کے لیے ہم نے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ بنا رکھی ہے۔ جا اس گنہگار شخص سے کہہ دے کہ ہم نے تیرے واسطے دوزخ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔

یہ کلام سن کر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ راہ میں پہلے گنہگار شخص سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا میرے بارے میں ارادے الہی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا الحمد للہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے اس گنہگار بندے کو اس قابل جانا کہ باقاعدہ طور پر اس کی خبر رکھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بالکل بھلا دیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے آگے بڑھے تو پہلے مقام پر نیکو کار ملا۔ پوچھا فرمائیے میرے بارے میں ارادے الہی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ بولا جنت کیسے نہ تیار کی جاتی؟ ساری عمر عبادت جو کی ہے کبھی گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آنے دیا پھر جنت کیسے نہ دی جائے۔ ہم جیسے نیکو کاروں کے لیے ہی جنت ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے روز پھر خدا سے ملاقات کے

لیے گئے تو خدا نے فرمایا اے موسیٰ! اپنے نیکو کاروں اور گنہگاروں کے بارے میں فیصلہ بدل دیا ہے۔ جو گنہگار تھا اس کے لیے جنت اور نیکو کار کے لیے دوزخ قرار دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے عرض کیا اے اللہ! یہ کیا اسرار ہے؟ فرمایا اے موسیٰ گنہگار بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ اور عاجزی کا اظہار کیا تھا۔ پس اس ادا کے بنا پر میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کے لیے جنت قرار دی اور جو شخص نیکو کار تھا اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور بڑائی جتلائی۔ اس کی یہ ادا مجھے ناپسند ہوئی پس اس کی سزا کے لیے میں نے اس کے سب نیک اعمال ضائع کر دیے اور دوزخ اس کے لیے سزاوار کر دی۔

دوسری حکایت: اب جو حکایت پیش کی جا رہی ہے اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہے جبکہ بطور عذاب ان کی قوم پر طوفان نازل کیا گیا تھا۔ اس حکایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ابلیس لعین بھی ایک کونے میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کشتی کے مسافروں کا جائزہ لیا تو انہوں نے ایک کونے میں ایک اجنبی صورت کو دیکھا، اس کے پاس تشریف لے گئے اور سوال کیا آپ کون ہیں؟ جناب ابلیس نے کہا: بندہ ناچیز سے ہر فرد نالاں اور کنارہ کش رہنا چاہتا ہے اور مجھ ناچیز کو ابلیس عرف شیطان کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش نصیب آپ ہیں جن کا تذکرہ زبان زد خاص و عام رہتا ہے اور آپ ہی وہ پرہیزگار ہستی ہیں جن سے بڑے بڑے پناہ مانگتے ہیں۔ مگر ذرا سی تو فرمائیے کہ جناب نے یہاں تشریف لانے کا زحمت کیونکر گوارہ فرمائی؟ اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ شیطان نے کہا: یا نبی اللہ! آپ آدم صلی اللہ کے نائب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہیں۔ اللہ کے حضور میری توبہ کی سفارش فرمادیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور شیطان کی توبہ کی درخواست کی۔ ارشاد ہوا کہ ابلیس لعین کی توبہ صرف اس صورت میں منظور کی جاسکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی لحد شریف کو سجدہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ پیغام ربانی ابلیس لعین کو سنایا، ابلیس لعین بولا یا نبی اللہ! یہ کام ناممکن ہے۔ یہ امر محال تو میں ان کے جیتے جی نہ کر سکا، اب ان کے مرنے کے بعد کیونکر کر سکوں گا؟ یا نبی اللہ!

یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 121)

تیسری حکایت: بیان کی جانے والی اس حکایت کا تعلق علاقہ بسطام کے ایک رئیس اعظم سے ہے۔ یہ رئیس اعظم مرض تکبر کی زلف گرہ گیر کا اسیر تھا، اس نے کامل تیس سال اللہ کی عبادت میں گزاری مگر تکبر کی زلف گرہ کا اسیر ہونے کے سبب اجر و ثمر سے محروم رہا۔ آخر ایک روز شیخ الوقت حضرت بایزید بسطامی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یوں عرض پیرا ہوا۔ یا سیدی! میں نے تیس سال کامل عبادت میں گزارے ہیں مگر ثمرہ سے تہی دامن ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا۔ اے بندہ خدا! تیس سال تو بہت تھوڑے ہیں اگر تو تین سو سال تک بھی کامل عبادت میں گزارے تو بھی تیرا دامن اجر سے تہی رہے گا۔ رئیس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ اس لیے کہ تیرا دل تکبر کا خوگر ہے، تیرا نفس تکبر کے مرض میں مبتلا ہے۔ پوچھا کیا اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے اپنے نفس کو ذلت و رسوائی سے آشنا کر دے، راہ راست پر آجائے گا اور پھر تیری عبادت رائیگاں نہیں جائے گی۔ پوچھا، کوئی ایسی ترکیب ارشاد ہو جس سے دل و نفس کو ذلیل کر سکوں۔ فرمایا سن! ترکیب یہ ہے کہ حجام کے پاس جا کر داڑھی موچھیں صاف کروادے پھر اپنی خوش رنگ پوشاک تن سے جدا کر دے اور ایک بچہ ہوئی گودڑی کو تن ڈھانپنے کا ذریعہ بنالے، گلے میں کشکول لٹکالے اور اس میں اخروٹ بھر لے۔ جب یہ بہروپ سجا چکے تو بسطامی کی گلیوں میں، کوچوں میں گشت کر اور جادہ پیمائی کر اور بچوں سے کہہ دے کہ جو کوئی تجھے ایک چائٹا لگائے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا۔ پس اے مرد خدا! یہ وہ ترکیب ہے جس سے تیرا نفس ذلیل ہو جائے گا اور خوئے تکبر سے پاک ہو جائے گا اور تجھے تیری عبادت کا اجر و ثمر ملے گا۔ مگر وہ بسطامی رئیس اس ترکیب پر عمل کرنے کی جرات نہ کر سکا اور خوئے تکبر میں اسیر رہا۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 120)

ابلیس اور فرعون کے درمیان مکالمہ

یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون نے اپنی سلطنت کے غرور میں آکر خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور سب نے اس کو اپنا رب تسلیم کر لیا تھا۔ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے اپنی خاص عنایت کی تھی۔ بہر کیف اکثریت میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی خدائی مان لی تھی اور نگر نگر،

گلی گلی اس کی خدائی کے چرے کر رہے تھے۔ یہ چرے زمین سے نکلے، زمان میں پھیلے اور شہنشاہ بد بخت ابلیس عزرایل کے ذہن و گوش میں بھی نقارہ بجائے۔ نہ جانے شیطان صاحب کے قلب سلیم میں کیا سمائی کہ انسانی بہروپ بن کر فرعون کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور خدمت فرعون میں جا کر یوں لب کشائی فرمائی، حضور! کیا یہ بندہ ناچیز اس عظیم الشان ہستی کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے جس نے ربوبیت کا اعلان فرمایا ہے؟ فرعون صاحب نے غرور بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں اے بندے! تو اپنے خدا کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے۔ شیطان صاحب نے کہا۔ حضور یہ بندہ ناچیز حضور کی خدائی کا کمال دیکھنے کا خواہاں ہے۔ فرعون صاحب نے جواب دیا اے بندہ بد بخت! تو ہماری خدائی میں شک کر رہا ہے، ہمارے پاس جادو گروں کی ایک ہزار پر مشتمل فوج ہے جو ہماری خدائی کی منہ بولتی دلیل ہے۔ شیطان صاحب گویا ہوئے، حضور! یہ بندہ ناچیز آپ کا ممنون احسن ہوگا اگر آپ مجھے جادو گروں کی کمالات دکھائیں۔ فرعون صاحب نے اپنے جادو گروں کو حکم دیا کہ اپنے جادو کے کمالات دکھائیں۔ جادو گروں نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اپنے شعبہ دے دکھانے لگے۔ مگر شیطان صاحب نے کچھ ایسا سحر پھونکا کہ سب شعبہ دے پیوند خاک ہو گئے۔ تمام جادو گر بری طرح ناکام ہو گئے اور فرعون صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ابلیس صاحب متوجہ ہوئے فرعون کی طرف اور گویا ہوئے، میں بھی جادو گر ہوں، میرے جادو کے سامنے تمہارے سب جادو گر ناکام ہو گئے۔ فرمائیے میں زیادہ قوی ہوں یا آپ کے جادو گر؟ فرعون صاحب نے شرمندگی سے جواب دیا آپ کا جادو زیادہ قوی ہے۔ شیطان صاحب گویا ہوئے مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ آپ تو پرلے درجے کے مسخرے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے میں اس قدر زبردست قوت کا حامل ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ ماننے سے انکار کرتا ہے اور آپ اس قدر عجز و بے بسی کے حامل ہوتے ہوئے بھی اس کی برابری کا دعویٰ کریں۔ یہ بات وہ کب گوارہ کر سکتا ہے۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 121)

حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہاتف کی نصیحت

ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ہمراہ کیا اور تخت ہوائی پر سوار ہو کر تخت کو حکم دیا۔ اے تخت! بلندی کی جانب پرواز کر۔ تخت بلند ہونے لگا یہاں تک کہ آپ

فرشتوں کی تسبیح خوانی سن سکتے تھے۔ پھر آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور تخت اس قدر نیچے ہو گیا کہ آپ کے دونوں قدم دریا کی تہہ میں جا گئے۔ یہاں پر ایک ندا بلند ہوئی کہ اے لشکر یو! سنو اگر تمہارے بادشاہ کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا تو فوراً دھنسا دیا جائے گا۔

(نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 120)

کیمیائے سعادت، صفحہ: 442 پر درج ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہوائی لشکر پر رونق افروز ہو کر محو پرواز تھے۔ دوران پرواز آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ خدا نے مجھے کس قدر عزت سے نوازا ہے، دنیا میں کوئی میرا ہمسر نہیں ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ آپ کا تخت اٹکنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پریشان حالی کے عالم میں تخت سے کہا اے تخت! تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کس وجہ سے شر کر رہا ہے؟ حکم خدا سے تخت کو قوت گویائی عطا ہوئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یوں کلام کیا۔ اے سلیمان علیہ السلام! شر میں نہیں بلکہ آپ فرما رہے ہیں۔ میں اس وقت تک ٹیڑھا رہوں گا جب تک آپ اپنے خیالات کو راہ راست نہیں لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دل سے خیال باطل کو رد کیا اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ تب جا کر تخت سیدھا ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرار آیا۔

کیمیائے سعادت کی اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان خواہ کس قدر اونچا مرتبہ و مقام کا حامل کیوں نہ ہو۔ پھر بھی اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ بڑائی کا دعویٰ کرے اور عبدیت کے درجے سے خارج ہونے کی کوشش کرے۔ یہ سراسر خلاف از اقتضائے عجز و انکساری ہے۔

غرور کی مختلف اقسام

غرور تکبر کی کئی اقسام ہیں۔ مجلس الناصحین، صفحہ: 122-123 پر غرور کی درجہ ذیل اقسام بیان کی گئی ہیں:

- 1- اللہ کے ساتھ غرور کرنا؛ جس طرح فرعون و نمرود نے خود کو بڑا جانا اور اللہ کی ہمسرا کا دعویٰ کیا۔
- 2- انبیاء سے غرور کرنا؛ جس طرح قریش نے غرور کیا اور ایمان نہ لائے اور گسراہی کے راستوں پر چلتے رہے۔
- 3- بندوں سے غرور کرنا؛ بندوں سے غرور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان

کو حقیر جانے۔ اس میں دو کفر ہیں اور یہ سب سے زیادہ ہے۔

غرور کے کئی اسباب ہیں:

علم: اپنے علم پر غرور کرنا اور دوسروں سے تعظیم کی امید رکھنا، حدیث شریف میں ہے: **أَفَةُ الْعِلْمِ الْخَيْلَاءُ**۔ اپنے کو بزرگ جاننا علم کی آفت ہے۔

زهد: اپنی عبادت کے سبب یہ گمان کر لینا کہ دوسرے لوگ میری جیسی عبادت نہیں کر سکتے، پس اس واسطے اللہ کے حضور میرا درجہ ان سے بلند ہے۔

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا نیک اور زاہد تھا، اللہ کی طرف سے ایک ابراس پر سایہ فگن رہتا تھا۔ ایک بار ایک گنہگار شخص اس کی زیارت کو گیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ زاہد نے گمان کیا کہ بدکار کی مجال کیونکر ہوئی کہ مجھ جیسے عابد و زاہد کے پاس بیٹھے۔ بلکہ بالکل ساتھ مل کر بیٹھے۔ اس سے کہا کہ ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ۔ وہ بے چارہ ہٹ کے بیٹھ گیا۔ پیغمبر وقت پر نزول وحی ہوا کہ زاہد و بدکار دونوں سے کہہ دے کہ اپنے اپنے اعمال از سر نو شروع کریں۔ میں نے بدکار کو اس کے اعتماد کی وجہ سے بخش دیا اور زاہد کے تمام اعمال نیک اس کے غرور کی وجہ سے رائیگاں کر دیے۔

حسب و نسب: اپنے خاندان کو دوسروں کے خاندانوں سے برتر جاننا۔ غرور کی یہ قسم ہمارے آج کے اس دور میں بے حد رچی بسی ہے، ہر شخص اپنی قوم اور ذات کو دوسروں سے برتر اور افضل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنا بے حد ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حسب و نسب کو نہیں دیکھتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے تائب دار بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے چاہے وہ غلام جثی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور گنہگاروں کے لیے دوزخ تخلیق فرمائی، خواہ آزاد قریشی نسل کیوں نہ ہو۔

خوبصورتی: خوبصورتی اکثر وقت غرور کی باعث بنتی ہے۔ عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں اکثر رومی عورتیں جثی ہو جائیں گی۔

مال و دولت: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برا ہے ان کے لیے، قریب ہے وہ طوق پہنائے

جائیں گے اس چیز کا جس کا بخل کیا۔

پاؤر: اپنی طاقت پر نازاں نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبرمایا:

بہشت میں کمزور زور آور اور دوزخ میں بہت سے زور آور کمزور ہو جائیں گے۔

آل و اولاد: آل و اولاد بھی غرور کی باعث بنتی ہے۔ حالانکہ روز محشر اولاد کوئی فائدہ نہیں

دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا۔ نہ اولاد دے گی مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔

بعض عظمتوں کی وجہ تسمیہ

قرۃ العواظین، جلد دوم، صفحہ: 62-64 میں چھ اشیا کی فضیلت کی وجہ بیان کی ہے کہ انھوں نے اللہ کے واسطے عاجزی کی، پس اللہ نے ان کے ہمسروں سے ان کا درجہ بڑھا دیا۔ وہ چھ اشیا درج ذیل ہیں:

جودی پہاڑ: طوفان نوع علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ نے سب پہاڑوں سے کلام کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور جملہ مومنین کی کشتی، میں کسی ایک پہاڑ پر اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب پہاڑوں نے تکبر کیا مگر جودی پہاڑ نے از روئے تواضع اور عجز کے کہا، میری ایسی عزت کہاں کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر اتار دے۔ پس اس انکساری کی وجہ سے اللہ نے اس کا درجہ بلند کیا اور کشتی وہیں جا لگی۔ اس واقعہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورہ ہود میں فرمایا ہے: **وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى**۔ یعنی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور قرار پکڑی۔

وَهُوَ جَبَلٌ بِأَحْسَنِ الْجَزِيرَةِ بِقُرْبِ الْمَوْصِلِ فَقَالَتْ الْجِبَالُ يَا رَبَّنَا إِنَّا فَضَّلْتُ الْجُودَى غَلِيظًا وَهُوَ أَصْغَرُ نَاقًا فَقَالَ اللَّهُ أَنَّهُ تَوَاضَعْتَ لِي وَأَنْتُمْ تَكْبَرُونَ ثُمَّ وَحَّى عَلَى مَنْ تَوَاضَعَ لِي رَفَعْتُهُ وَمَنْ تَكْبَرُوا وَضَعْتُهُ۔

ترجمہ: جودی ایک پہاڑ ہے موصول شہر کے قریب ایک جزیرے میں پھر سب پہاڑوں نے عرض کیا۔ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہم سب پر جودی پہاڑ کو کیوں فضیلت دی حالانکہ جودی سب پہاڑوں سے چھوٹا ہے؟ خدائے تعالیٰ نے فرمایا۔ اس نے تواضع کی تھی اور تم نے تکبر کیا تھا۔ اور مجھ پر لازم ہے کہ جو تواضع کرے اسے بڑھاؤں اور جو تکبر کرے اسے گھٹاؤں۔

کوہ طور سینا: دوسری چیز سینا پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہاڑوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں سے کہا کہ میں تم سے کسی پہاڑ کو اپنے بندے سے گفتگو کرنے کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ سب پہاڑوں نے تکبر کیا مگر طور سینا نے از روئے انکساری کہا، میں کون ہوں کہ اللہ مجھ ناچیز پر اپنے بندے سے بات کرے۔ پس بوجہ اس خداوند تعالیٰ نے اس پہ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔

مچھلی: اللہ تعالیٰ نے سب مچھلیوں کی طرف وحی نزول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کے پیٹ میں اپنے یونس علیہ السلام کو جگہ دوں گا۔ یہ سن کر سب مچھلیوں نے تکبر کیا مگر ایک مچھلی نے بڑی عاجزی اور فروتنی سے کہا کہ میں کس قابل ہوں کہ اللہ اپنے بندے کو میرے پیٹ میں جگہ دے۔ پس اس کی اس عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی اور یونس علیہ السلام کو اس کے پیٹ میں جگہ دی۔

مکس: اللہ تعالیٰ نے سب پرندوں سے فرمایا کہ میں تم میں کوئی پینے کی چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پرندوں نے تکبر کیا مگر شہد کی مکھی بڑی عاجزی سے بولی کہ میں کس قابل ہوں کہ مجھ نالائق اور کم بخت میں اللہ پینے کی شے رکھے۔ پس اللہ کو یہ عاجزی پسند آئی اور اس کو شہد سے نوازا۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں خلیل اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو کون ہے؟ جواب دیا میں کلیم اللہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں روح اللہ ہوں، اور پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا یتیم ہوں۔ پس اس عجز کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ دوسرے پیغمبروں سے زیادہ کر دیا۔

صاحب تواضع مومن

جو بندہ مومن تواضع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جود و تواضع میں عزت دیتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے ہوتا ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاری کی عظمت

قرۃ العظیمین، جلد دوم، صفحہ: 60 پر مرقوم ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے دروازہ پر پہنچے تو بڑے بڑے رؤسا آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑنے کے لیے وہاں موجود تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم اونٹنی کو چھوڑ دو! یہ مامور ہے جہاں حکم ہوگا رک جائے گی۔ فرمان پورا کیا گیا اور اونٹنی آگے بڑھتی رہی، جس کا مکان چھوڑ کر آگے بڑھتی تھی وہ غمگین ہو جاتا اور کہتا کہ اگر میرے پاس مال و دولت ہوتی تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان ہوتے۔ بالآخر چلتے چلتے اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ اس کو اٹھایا گیا مگر نہ اٹھی۔ اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا مقام یہی ہے۔ جس وقت آپ شہر میں داخل ہونے والے تھے اس وقت سب لوگوں نے اپنے اپنے مکانات کو جھنڈیوں سے آراستہ کیا تھا۔ خوبصورت چیزوں سے سجایا تھا اور تکبر کیا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہوں گے مگر بندہ خدا ابو ایوب انصاری نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ مجھ غریب و ناتواں کی اللہ کے حضور ایسی قدر کہاں کہ وہ اپنے محبوب کو میرے در پر اتارے۔ پس اللہ کو یہ عاجزی پسند آئی اور اپنے نبی کو حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں اتارا۔

ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرات! اب فخر و تکبر کے بارے میں چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے، مشکوٰۃ، صفحہ: 433 پر مرقوم چار احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی تین احادیث مسلم نے روایت کی ہیں اور چوتھی حدیث ترمذی سے روایت ہے:

پہلی حدیث: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ۔

ترجمہ: جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اس مبارک حدیث میں تکبر کے بارے میں بڑی ہی سخت وعید فرمائی گئی ہے اور واضح لفظوں میں فرمادیا کہ متکبر آدمی جنت کی امید نہ رکھے بلکہ روز محشر اس کے لیے دوزخ ہوگی۔

دوسری حدیث: لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدٍ مِنْ

إِيْمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرِهِ۔

ترجمہ: جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جس کسی کے دل میں رائی برابر تکبر ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔

تیسری حدیث: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُؤْتِيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ شَيْخُ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 423)

ترجمہ: تین شخص ہیں کہ روز محشر اللہ نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے:

- 1- بوڑھا زانی
- 2- بادشاہ کاذب
- 3- محتاج متکبر

چوتھی حدیث: يَحْشُرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْعَالَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَهُمُ النَّارُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَسْبِقُونَ إِلَى جَهَنَّمَ يُسْتَبَى بَوْلَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْبِيَاءِ يُسْقُونَ مِنْ عَصَارَةِ طِينَةِ الْحَبَالِ۔ (ترمذی)

ترجمہ: متکبرین کا حشر قیامت کے دن چیونٹیوں کے برابر جسموں میں ہو گا اور ان کی صورتیں مثل آدمیوں کے ہوں گی اور ان پر ذلت چھائے ہوئے ہوگی۔ (فرشتے) ان کو کھینچ کر جہنم کے قید خانے کی طرف لے جائیں گے جس کا نام ”بولس“ ہے ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی اور جہنمیوں کا نچوڑ ان کو پلایا جائے گا جس کو ”طینۃ الخبال“ کہتے ہیں۔

پانچویں حدیث: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًّا يُقَالُ لَهُ هَبْهَبٌ حَتَّى عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ (زواجر، صفحہ: 58)

ترجمہ: بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس کو ”ہبہب“ کہتے ہیں۔ اللہ پر حق ہے کہ اس میں ہر متکبر ہٹ دھرم کو داخل کرے گا۔

نزمۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 121 پر درج ہے کہ گناہوں کے دو اقسام ہیں: پہلی قسم وہ ہے جس میں ہر وہ گناہ شامل ہے جو انسان نفسانی خواہشات کے زیر اثر کرتا ہے ایسے گناہوں پر توبہ قبول ہو سکتی ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے زیر اثر سرزد ہوا اور بعد ازاں ان کی توبہ قبول فرمائی گئی۔ گناہوں کی دوسری قسم میں ایسے سب گناہ شامل ہیں جو کبر و نخوت کی وجہ سے

ظہور پذیر ہوں۔ ایسے گناہ بڑے سخت ہیں اور ان گناہوں پر توبہ کی قبولیت کی امید نہیں ہو سکتی۔
برادران اسلام! ثابت ہوا کہ کبر و نخوت بہت بڑا گناہ ہے اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود باری تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ تو آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں:

ارشادات ربانی

قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آتَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
ترجمہ: شیطان نے نافرمانی کی اور تکبر کیا اور کافر کے گروہ سے ہو گیا۔

اسی طرح سورہ ابراہیم میں یوں فرمایا ہے: وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔
ترجمہ: ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہے۔

سورہ مومن میں پہلی جگہ ارشاد ہوتا ہے: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔
ترجمہ: اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے سارے متکبر و سرکش کے دلوں پر۔

ارشاد باری ہے: إِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِهِ الْحِسَابِ۔
یعنی میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔

بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے

مشکوٰۃ، صفحہ: 433 مسلم سے روایت شدہ ایک حدیث قدسی درج ہے:

الْكِبْرِيَاءُ رِذَائِي وَالْعُظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ تَزَاوَعْنِي وَاحِدٌ مِّنْهُمَا أَذْخَلْتُهُ النَّارَ۔

ترجمہ: کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری تہ بند۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو چھینے گا میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔

حاصل کلام یہ کہ انسان کو یہ نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی ذات میں شرکت کا دعویٰ بے جا کرے۔
ایسا کرنا سر فرعونیت اور منافی اسلام ہے۔

شکر الہی بر نعمت الہی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
وَالشُّكْرُ وَنِعْمَتُ اللّٰهِ اِنَّ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ (سورہ نحل)
ترجمہ: اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالاؤ اگر تم اس کو پوجتے ہو۔

شکر گزاری دین کا سرچشمہ ہے

شکر تمام تر مبادی دین کا سرچشمہ ہے بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ شکر، توحید و معاد کے ایقان و اعتقاد کی راہوں کا کاشف ہے۔ شکر کے بارے میں توحید و معاد کے ایقان و اعتقاد کی راہوں کے کاشف ہونے کا دعویٰ کسی مجذوب کی بڑ اور کسی ایسے ویسے فلسفی کا کوئی الجھا ہوا فلسفہ نہیں۔ بلکہ یہ دعویٰ کائنات ارضی و سماوی کے خالق نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ اِبْكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ اَعْلَمُ ۝

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے صلہ دینے والا جاننے والا۔

یہ جو آیت بطور دعویٰ پیش کی گئی ہے وہ سورہ نسا میں ہے۔ اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا گیا: اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ۔ یعنی اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ ایمان سے پہلے شکر کا تذکرہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شکر ایمان کی عظیم الشان منزل کی مضبوط اور مستحکم بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد ہے تو ایمان کی منزل تعمیر ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔ کیونکہ شکر ہی وہ جذبہ ہے جو دلوں میں پیدا ہو کر قلب و جگر پر دین کی راہیں آشکارا کرتا ہے۔ لہذا یہ دعویٰ بالکل درست اور پتھر پر لکیر ہے کہ شکر توحید و معاد کے ایقان و اعتماد کی راہوں کا کاشف ہے، یہ دعویٰ قیامت تک کے لیے اٹل ہے۔

یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ دعویٰ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو ہزاروں ہرکولیس مل کر ذرہ برابر بھی جنبش نہیں دے سکتے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ دعویٰ ایک ایسا جہان ہے جہاں کوئی شہ زور پہلوان، دانشور اور بڑے سے بڑا کوئی فلسفی بھی اعتراض کی کند شوق نہیں پھینک سکتا۔

اللہ کے کلام پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کے بارے میں مسلمین متفق ہیں کہ یہ سورت سورہ شکر ہے۔ سورہ فاتحہ شکر ہے اور یہ قرآن مجید کا آغاز بھی کرتی ہے۔ کیا اس سے بات اظہر من الشمس نہیں ہوتی اور کیا یہ حقیقت ابھر کر عیاں نہیں ہوتی کہ دین کی تمام تر مبادیات، انسانی خصائل، اخلاق، درست اعمال و عقائد کا سرچشمہ و سنگ بنیاد شکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ شکر کو ام القرآن کہا گیا ہے گویا شکر دین و دنیا کی کلید ہونے کے علاوہ خلاصہ قرآن اور مقصود سنت نبوی ہے۔

شکر دینی و دنیاوی ترقیوں کی اساس ہے

چوں کہ شکر تمام تر مبادیات دین کا سرچشمہ و سنگ بنیاد ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ دینی ترقیوں کے ساتھ ساتھ شکر، دنیاوی ترقیوں کا بھی ضامن ہے۔ اگر ہم ذرا دیر کے لیے ماضی و حال کی امت مسلمہ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ماضی کی امت مسلمہ ایک عالم کے لیے تابندہ و درخشاں خورشید تھی اور اس وقت تک رہی جب تک اس نے اس حقیقت سے شناسائی رکھی کہ شکر، اسلامی زندگی کے لیے سرسبز رحمت اور اس کا فقدان تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی کا پیش خیمہ ہے۔ مگر رفتہ رفتہ جب اس نے اس حقیقت سے آنکھیں چپا کرنا اور دامن چھوڑنا شروع کیا تو اس کی رفعت و بلندی اور عظمت و سلطنت کے کاغذ دھڑام سے گر کر پیوند خاک ہو گئے اور آج کی امت مسلمہ اقوام متحدہ عالم میں رذیل کیوں ہے۔ آج امت مسلمہ کی عظمت اور بلندی کی داستانیں صرف کتابوں تک ہی کیوں محدود رہ گئی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اس کی عظمت رفتہ سے اس کا کوئی ناٹ نہیں؟ آخر کیوں مسلمان پہلے والے عظیم سلطنتوں کے مالک مسلمان نہیں رہے؟ آخر کیوں وہ چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں بٹ گئے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کا کوئی طویل ترین پس منظر نہیں بلکہ صرف بات اتنی سی ہے کہ آج مسلمانوں میں ایمان کی اصل شکر

کا زبردست فقدان ہے۔ بس صرف اور صرف یہ ہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پستیوں کا شکار ہے اور پوری امت مسلمہ ایک عجب طرز کے ذہنی اور ملی خلفشار میں مبتلا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

ترجمہ: یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا۔ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔

مندرجہ بالا آیت مقدسہ میں اللہ نے واضح طور پر فرمادیا کہ دنیا میں صرف وہی لوگ اللہ کی نعمتوں کا مرجع ٹھہریں گے جو جذبہ شکر سے سرشار ہوں گے اور جو لوگ جذبہ شکر سے تہی دامن رہیں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے شدید عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ اصول، یہ ضابطہ اور یہ قانون ناقابل بدل ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں پر لاگور ہے گا۔ اس میں کسی بھی فرد یا قوم کو چھوٹ نہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے:

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ يَعْنِي اللَّهُ پَاک کی یہ سنت تبدیل نہیں ہو سکتی۔

علاوہ ازیں سورہ زمر میں ارشاد ربانی ہے: اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَبْرٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰلِ الصُّدُوْرِ (آیت: 7)

ترجمہ: اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اللہ کو اپنے بندے کی ناشکری پسند نہیں اور شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کی بوجھ نہیں اٹھائی گی پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ بے شک وہ دلوں کی جانتا ہے۔

مرقومہ بالا آیات مقدسہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے کہ اللہ کے جملہ کام حکمت و دانش مندی کا سراپا ہوتے ہیں اور اللہ کے ائمول اور لازوال انعامات کے حقدار۔ مرنے والی لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں اور ناشکری سے باز رہتے ہیں۔ گویا نعمت اللہ الہی اور رضوان الہیہ کا ذریعہ شکر ہے۔ اگر نہیں ہے تو انسان اپنی آئندہ زندگی میں ارتقا حاصل

نہیں کر سکتا اور دنیا میں کسی اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔

بیان کی گئی آیت مقدسہ کے بعد مزید کسی بحث کی گنجائش نہیں رہتی اور نبی مثبت و منفی پہلوؤں کو ہدف بنایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ آیت میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور ناشکری کرو گے تو اللہ کو اپنے بندوں کا ناشکر ہونا سخت ناپسند ہے۔ اور جس کو اللہ ناپسند کر لیتا ہے، اسے ذلت و رسوائی کا طوق پہنا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو لوگ شکر بجالاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کا نزول کرتا ہے اور ان کو مرتبہ و مقام سے نوازتا ہے۔ مندرجہ بالا تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین و دنیا کی تمام تر ترقیوں کا سرچشمہ و سنگ بنیاد شکر ہے۔

شکر کی اہمیت

عزیزان گرامی! شکر کی اہمیت تو اس بات سے ثابت ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق شکر ایمان کی اصل ہے مگر اس کے علاوہ شکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ کائنات ارضی و سماوی کی ہر شے اللہ کا شکر بجالاتی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاتا ہے۔ ذیل میں چند ایک آیات مقدسہ پیش کی جا رہی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ الحمد و ثنائے رب کریم میں مشغول ہے اور اس کا شکر بجالاتا ہے۔

سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پیش خدمت ہے: سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَقُولُوْنَ اَعْلُوْا کَیْمٰیۡۤا ۚ یُسَبِّحُ لَہٗ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِیْہِنَّ وَاِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ اِنَّہٗ كَانَ حَلِیْمًا غَفُوْرًا (آیت: 44)

ترجمہ: اے پاکی اور برتری۔ ان کی باتوں سے بڑی برتری اور اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں سے ہے اور کوئی شے نہیں جو اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں! تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔

سورہ روم میں ارشاد ربانی ہے: وَلَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کُلٌّ لَّہٗ قَانِتُوْنَ

ترجمہ: اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ سب اس کے زیر حکم ہیں۔

سورہ نور میں ارشاد ہے: اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یُسَبِّحُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالظَّیْمِرُ

صَافَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔

ترجمہ: کیا تم نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلاتے ہیں سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔

سورہ حدید میں ارشاد ہے: نَسَبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ لَهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اور وہی عزت اور حکمت والا ہے آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے۔ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

سورہ جمعہ میں ارشاد ہے: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے بادشاہ کمال پاکی والا ہے عزت والا حکمت والا۔

بیان کی گئی مندرجہ بالا آیات مقدسہ اس امر کی غماز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور فقط انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ کار زمینوں اور آسمانوں میں موجود ہر ہر ذرے پر محیط ہے۔

ہر نعمت پر شکر واجب ہے

اللہ کی ہر نعمت پہ شکر بجالانا چاہیے، یہ پورے کا پورا کارخانہ قدرت انسان کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ اور انسان چاہے بھی تو اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا مثلاً انسان حکم دے بادلوں کو کہ اے بادل! بارش برسائو تو کیا بارش برے گی؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اللہ کے معمولی حکم پر بارش ہونے لگتی ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے تو درختوں پر پھلوں کی بہار نہیں آسکتی، خواہ انسان کتنا ہی سرٹیکے۔ اپنی لاکھوں کوششوں کے باوجود انسان شب و روز کے نظام کو اپنی مرضی کا تابع نہیں بنا سکتا۔ غور کریں، جب انسان ان تمام نعمتوں کے لیے کسی ان دیدہ ہستی کا دست نگر ہے تو پھر کیا چیز اس پر واجب نہیں کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تاکہ اللہ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ حقدار بن سکے اور یہ بات تو معمولی سی فہم و فراست کا حامل شخص بھی جانتا ہے کہ اس نادیدہ

ہستی کو کسی اجر و صلح کی چنداں ضرورت نہیں ہے اور وہ نادیدہ ہستی کون ہے جو انسان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھولتی ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن امت مسلمہ کا ہر فرد اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ وہ نادیدہ ہستی خالق کائنات، رب کی ہے اور خالق کائنات رب تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پاک کلام مجید اتارا، اس کے چودھویں پارہ کے سورہ نحل میں اپنی ان نعمتوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ہے کہ عقل مند لوگ وہی ہیں جو میرا شکر بجالائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو تم از خود حاصل کرنے میں بے بس ہو۔ ان نعمتوں کے لیے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے تاکہ ان نعمتوں کا دروازہ تم پر کھلا رہے اور تم ان سے محروم نہ ہو جاؤ۔ سورہ نحل میں ہے:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْزِلُ لَكُمْ بِهِ الزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَتَحْتَ كُلِّ عَصَا ثَمَرٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔

ترجمہ: وہی جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا اور اس سے درخت ہیں جن سے چراتے ہو۔ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ اس نے تمہارے لیے رات و دن، سورج و چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کو۔ اور وہ جوز مین میں پیدا کیا تمہارے لیے رنگ برنگ۔ بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو۔ اس نے تمہارے لیے رات و دن، سورج و چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کو۔ اور وہ جوز مین میں پیدا کیا تمہارے لیے رنگ برنگ۔ بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس میں سے گہنا نکالتے ہو جسے پہنتے

ہو۔ اور تو اس میں کشتیاں دیکھے گا کہ چلتی ہیں پانی چیر کر اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو یعنی (شکر ادا کرو)۔

مندرجہ بالا آیات مقدسہ اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں ہیں اور ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تاکہ اور زیادہ سے زیادہ نعمتوں کا نزول ہو۔ اور ہم اپنے خالق و معیم حقیقی کا شکر گزار بنیں۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے نعمتیں دیں تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ سورہ جاثیہ میں ہے: اِنَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَتَجَرَّيَ الْفُلُكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِيَسْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہارے لیے دریا کی تسخیر کر دی کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ شکر ادا کرو۔

شکر گزار کے ساتھ تائید الہی

اس جہان آب و گل میں نعمت الہی کا بجا طور پر مستحق ہر وہ شخص ہے جو اللہ کا شکر بجالاتا ہے۔ نہ صرف اس عالم آب و گل میں بلکہ آخرت میں بھی وہی لوگ انعامات الہیہ کا شاخسانہ مسترار پائیں گے جو یہاں شکر بجالاتے ہیں۔ گویا دنیا و آخرت ہر دو جہاں میں فقط وہی لوگ اللہ کے پرلذت انعامات سے حصہ حاصل کریں گے جو شکر بجالاتے ہیں۔

اللہ نے اپنے پاک کلام میں کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ جو لوگ شکر بجالاتے ہیں۔ وہ لوگ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی میری تائید و نصرت حاصل کرتے ہیں۔

سورہ قمر میں ارشاد ربانی ہے: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْعُدُوِّ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا اَلْ لُّوطُ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نَّعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ۔

ترجمہ: لوط کی قونے نے رسولوں کو جھٹلایا بے شک ہم نے ان پر پتھر اڑا دیا۔ سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھروالوں کے۔ ہم نے ان کو پچھلے پہر بچا لیا اپنے پاس کی نعمت فرما کر۔ ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں جو شکر کرے۔

اس آیت مقدسہ سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ اول یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر

نہیں بجالاتے، تباہی و بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ناشکری کا ارتکاب کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو خدا کا رسول تسلیم نہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب شدید نازل فرمایا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرتا ہے اور ان کو ہر طرح کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام کے اہل و عیال کو اللہ نے پتھروں کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے رسولوں کو نہیں جھٹلایا۔

ان دو باتوں کے علاوہ اس آیت مقدسہ سے ایک اور اہم بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کی طرف سے ناشکروں سے انتقام لیا۔ اس کے دشمنوں کا اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہوتا ہے اور اس کے دوستوں کا اللہ تعالیٰ بھی دوست ہوگا۔

آخرت میں اللہ کی عنایت

یہ بات تو پایہ ثبوت سے ہمکنار ہوئی کہ جو لوگ نعمت الہی کا شکر بجالاتے ہیں، دنیا میں ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ مگر شاکر لوگوں کے لیے صرف دنیا میں ہی کامیابی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی اور شادمانی و سرخروئی ان کی رفاقت حاصل کرنے کی خواہاں ہے۔ اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ وہ شاکر لوگوں کی قدم بوسی کے لیے کمر بستہ رہے۔

سورہ آل عمران میں ہے: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كَيْتَابًا مَّوْجَلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَاِنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِيْنَ۔

ترجمہ: کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا لکھ رکھا ہے اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں اسے دیں گے اور جو آخرت کا انعام چاہیں ہم اس میں سے ان کو دیں گے۔ اور قریب ہے ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے شاکروں کو صلہ دینے کی بات کی ہے۔ ہم سے کون

جانے کہ اللہ تعالیٰ کیا صلہ دے گا؟ کیوں کہ اس کی ذات بے پایاں رحمت دینے پر آتی ہے تو اتنا دے دیتی ہے، جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔

سورہ نحل میں ارشاد ہے: **إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاتَّخَذَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ**

ترجمہ: بے شک ابراہیم ایک امام تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار، سب سے جدا اور مشرک نہ تھا۔ اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا۔ اللہ نے اس کو چن لیا اور سیدھی راہ دکھلائی اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں بھی شایانِ قرب ہے۔

پیارے قارئین! آیت بالا میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے محض شکرگزاری کے صلے میں دنیاوی جاہ و حشمت سے نوازا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ شکرگزاری کے صلے میں اپنے قرب سے نوازے گا۔

حاصل کلام یہ کہ شکر انسانی ترقی و بلندی کا سنگ بنیاد ہے۔ جو لوگ شکر سے منہ منہ موڑیں گے، وہ دنیا و آخرت میں سرخروئی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور جو لوگ ناشکری کریں گے، ان کے لیے دونوں جہانوں میں بربادی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التجا ہے کہ ہم کو اپنا شکرگزار بندہ بننے کی توفیق بخشے۔ (آمین)

☆☆☆

ستا میسواں وعظ

لباس پہننے کے آداب و مسائل

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِثُ سَوَآتِكُمْ وَرِثَاؤَ لِبَاسِ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (سورہ اعراف)

ترجمہ: اے آدم کی اولاد! بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی اشیا چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت پکڑیں۔

عزیزانِ گرامی! آج کی موجودہ روش کو دیکھ کر دل نے مجبور کیا کہ اس کو لباس کے بارے میں مخصوص کر دیا جائے۔ سو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ لباس کے بارے میں کچھ ضروری اور عام فہم آداب و مسائل عرض کر دیں۔ ویسے بالی دی وے اپنے طور پر آپ لباس کے بارے میں آداب و مسائل سے واقف ہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ نہیں جانتے۔ افسوس کہ آپ نہیں جانتے۔ اگر کوئی غیر یہ کہتا تو قطعاً حیرت کا مقام نہیں تھا۔ مگر آپ تو امت مسلمہ کے رکن ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتے۔ کس قدر افسوس اور حیرت کا مقام ہے۔ ارے آپ کے رخ زیا پر سرخی کیسی؟ اور وہ ہم سمجھ گئے۔ آپ کے رخ زیا پر یہ سرخی نہیں بلکہ احساس شرمندگی ہے۔ آپ کو علم نہیں تو کیا ہوا۔ شرمندہ ہونے کو چھوڑیے۔ بحرِ دامت سے عمل کے ساحل پر تشریف لائیے اور آئیے ہم سب مل کر یہ عزم کرتے ہیں کہ اپنی بساط کے مطابق لباس کے بارے میں آداب مسائل جانیں گے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ عزم ہو چکا تو آئیے تشریف لائیے ہم لباس کے بارے میں آداب و مسائل کو مد نظر کرتے ہیں۔ تاکہ ان پر عمل پیرا ہو سکیں اور اپنی نجات کے سامان کر سکیں۔

لباس کی ضرورت

خالق ارض و سما نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں اور تمام مخلوقات کے لباس روز ازل ہی سے ان کے وقت آخر تک بنا دیے۔ مگر انسان کو چونکہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے انسان کے لیے الگ سے لباس اتارا۔ اس کے دو مقاصد تھے۔ اول یہ کہ لباس سے اپنی ستر پوشی کرے اور دوسرا مقصود زیب و زینت ہے۔ الگ سے لباس اتارنے میں ایک حکمت سیہ بھی پوشیدہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اسے نفع و نقصان کی تعلیم دی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عقل و شعور سے نوازا۔ پس اس عقل و شعور کی بنا پر انسان اپنے لباس کی حالت ملاحظہ کر سکتا ہے۔ مثلاً بہت زیادہ پھٹ جائے تو نیا، لاسکتا ہے۔ گندا ہو جائے تو دھو سکتا ہے۔ جبکہ جملہ جانور ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی دنیا کا نظام انسانوں کی دنیا کے نظام سے الگ ہے۔ بالفرض محال اگر وہ الگ سے لباس رکھتے اور لباس پھٹ جاتا تو وہ نیا لباس کہاں سے لاتے؟ اور کیسے لاتے؟ جب کہ انسان بازار سے پیسے دے کر نیا لباس خرید لاتا ہے۔ پس اس وجہ سے اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا فرمایا اور الگ سے لباس اتارا۔

اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَأْكُلُوا زِينَتَكُمْ كَمَا أَكَلُوا زِينَتَهُمْ يَوْمَ ذُنُوبِهِمْ لَقُوا اللَّهَ وَهُمْ لَا يُذَكَّرُونَ**

ترجمہ: اے آدم کی اولاد! بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی اشیا چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت پکڑیں۔

لباس پہننے کی صورتیں

لباس کی مختلف صورتیں ہیں:

فرض: لباس جس سے ستر عورت ہو اور جو مردی و گرمی کی تکلیف سے بچائے۔ اس قدر

لباس پہننا فرض ہے۔

مستحب: ستر عورت ہو جانے اور سردی و گرمی کی تکلیف برداش کرنے سے زائد لباس پہننا

مستحب ہے۔ بشرطیکہ زائد لباس سے آرائش و زیبائش مقصود ہو۔

ممنوع: مندرجہ بالا دونوں صورتوں سے زائد لباس زیب تن کرنا جس سے اسراف اور غرور ظاہر ہو، ممنوع ہے۔

اچھا کپڑا پہننا

جس کپڑے سے لباس بنایا گیا ہو، وہ کپڑا اچھا ہونا چاہیے۔ مگر اچھے کپڑے کے انتخاب میں انسان کو اپنی حد، حیثیت اور بساط سے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی نعمت جس قدر ہو، اسی قدر انتخاب ہونا چاہیے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى آثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ (مشکوٰۃ، صفحہ: 375، ترمذی)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندہ پر ظاہر ہو۔

مزید یہ ہے کہ ایک بار ابو الاحرص کے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئے۔ کچھ اس عالم میں کہ جو لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ ادنیٰ کپڑے کا تھا۔ ان کو اس عالم میں دیکھ کر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے مال دے رکھا ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ کس قسم کا مال ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عنایت سے میرے پاس ہر قسم کا مال ہے۔ اونٹ، گائے، بکریاں، گھوڑے، غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ تو پھر اس عنایت کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے۔

لباس صاف ستھرا ہو

پہلی بات تو یہ تھی لباس کے لیے کپڑا اچھا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے گندا نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ صفائی میں خدائی ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے پیارے

رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا حکم دیا ہے:

اَنَّا نُرْسُوْلُ اللّٰهَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ رَاٰیْزًا قَرٰی رَجُلًا شَعِیْشًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُوْہُ فَقَالَ مَا كَانَ یَجِدُ هٰذَا مَا یُسَکِنُ بِہِ رَاسَہُ وَرَاٰی رَجُلًا عَلَیْہِ ثِیَابٌ وَیَحْتَفُ فَقَالَ مَا كَانَ یَجِدُ هٰذَا مَا یُغَسِّلُ بِہِ ثَوْبَہُ (مشکوٰۃ، صفحہ: 375، احمد، نسائی)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے پاس تشریف لائے۔ ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا۔ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فرمایا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کرے۔ اور دوسرے شخص کو دیکھا میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ فرمایا کہ کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے۔

متکبرانہ لباس نہ پہنے

لباس کی مختلف صورتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ جن میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ ستر عورت ہو جائے اور سردی گرمی یا دیگر موسمی اثرات کا دفاع بھی ہو جائے۔ یہ صورت فرض ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لباس سے زینت مقصود ہو۔ یہ صورت مستحب ہے اور لباس پہننے کی تیسری صورت ممنوع ہے۔ ایسا لباس جو انسان کو متکبر بنادے۔ یعنی جس کو پہن کر انسان غرور میں آجائے ممنوع ہے۔

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: کُلُّوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبِسُوْا مَا لَمْ یُخَالِظْ اَسْرَافٌ وَلَا مُتَعَبِلٌ (احمد، نسائی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 377)

ترجمہ: کھاؤ، پیو، صدقہ کرو اور پہنو، جب تک کہ اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ مزید ایک اور حدیث بھی درج ہے، ملاحظہ فرمائیں: عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ کُلُّ مَا شِئْتُمْ وَالْبَسْ مَا شِئْتُمْ اَخْطَا تَاکَ اِنَّ تَاکَ سَرَفٌ وَفُحْشٌ (احمد، نسائی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 377)

ترجمہ: سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو جب تک کہ یہ دو باتیں نہ ہوں: ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔

عزیزان گرامی! مندرجہ بالا دونوں احادیث مبارکہ میں دو چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ایک تکبر دوسرے اسراف۔ تکبر کے بارے میں تو آپ پورا وعظ زیر نظر فرما چکے ہیں۔ رعبی اسراف کی بات تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ اسراف اس کو کہتے ہیں جس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ اور ضرورت سے زیادہ بناؤ سنگھار کیا جائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بہت

صاحب مال و زر ہے اور وہ بجائے بیس چالیس، پچاس یا سو روپے گز کے کپڑے کے دو سو چار سو روپے گز کا کپڑا زیب تن کرے تو یہ اسراف ہوگا۔

بغرض شہرت کپڑا پہننا وبال ہے

بغرض خود نمائی لباس پہننا لباس شہرت کہلاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی محفل میں جائے اور ایسا لباس پہن کر جائے جو سب سے انوکھا اور ممتاز ہو، یا اگر کوئی شخص صاحب علم نہیں مگر عالموں جیسا لباس زیب تن کرے یا لڑکا ہو کر لڑکی کا لباس پہنے تاکہ لوگ اسے نمایاں سمجھیں۔ الغرض ایسا لباس جس سے خود نمائی مقصود ہو، لباس شہرت کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ایسا لباس ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے: یَمُنْ لَیْسَ ثَوْبٌ شَهْرَیْقٌ فِی الدُّنْیَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ یَّوْمَ الْقِیَمَةِ (مشکوٰۃ، صفحہ: 375، ابن ماجہ، ابوداؤد، امام احمد)

ترجمہ: جو شخص دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنے روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔

کپڑا نیچے گھسیٹنا برا ہے

ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کثرت سے پائے جاتے ہیں جو زیریں بدن کے کپڑے اس قدر لٹکا لیتے ہیں کہ وہ زمین سے رگڑ کھاتا رہتا ہے۔ ایسا کرنا بہت برا ہے۔ ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ زمین کے ساتھ رگڑ کھانے کے باعث کپڑا نکارہ ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ ایسا کرنا تکبر کی نشانی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس بات کی سچائی کے لیے آپ کو حضور کی دو احادیث مبارکہ ایسی پیش کی جا رہی ہیں جو مشکوٰۃ، صفحہ: 373 پر مرقوم ہیں اور جن کو امام بخاری نے روایت کیا ہے:

پہلی حدیث: مَا اسْفَلَ مِنَ الْکَعْبَیْنِ مِنَ الْاَزَارِ فِی النَّارِ

ترجمہ: ٹخنوں کے نیچے تہہ بند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے۔

دوسری حدیث: بَدِنَا رَجُلٌ یَّخْرُ اَزَاةً مِنْ خِیْلٍ خِصْفٍ بِہِ فَهُوَ یَتَجَلَّجَلُ فِی الْاَرْضِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ

ترجمہ: ایک شخص اترانے کے طور پر تہہ بند گھسیٹ رہا تھا۔ زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں ہی دھنستا چلا جائے گا۔

مشکوٰۃ کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى مَنْ جَزَّ آزَارُهُ بَطَرًا (متفق علیہ)

ترجمہ: جو شخص تکبر کے طور پر تہہ بند گھسیٹے گا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔

رنگین کپڑوں کے بارے میں

رنگوں کی کئی اقسام ہیں مثلاً سبز، سرخ، زرد، جامنی یا نیلا، سفید وغیرہ۔

سبز کپڑے پہننا

مشکوٰۃ، صفحہ: 376 پر درج ذیل تحریر مرقوم ہے:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ تَوْبَانِ أَحْضَرَانِ

ترجمہ: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے۔

سرخ اور زرد کپڑے

کسم یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا مرد کے لیے ناجائز ہے اور عورت کے لیے حائزِ واضح رہے کہ کسم یا زعفران سے کپڑا رنگا جائے تو دو رنگ اختیار کرتا ہے۔ اگر گہرا رنگا جائے تو سرخ بن جاتا ہے اور اگر ہلکا رنگا جائے تو زرد بن جاتا ہے۔ یہ دونوں رنگ مرد کے لیے ممنوع اور عورت کے لیے جائز ہیں۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ملاحظہ فرمائیے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ، صفحہ: 375، ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص

سرخ کپڑے پہنے گزرا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔

جامنی یا نیلا کپڑا

سرخ اور زرد رنگ کی طرح نیلا جامنی کپڑا بھی ممنوع ہے۔

سیاہ کپڑا

سیارہ رنگ کا عمامہ استعمال کرنا چاہیے۔ درمختار میں ہے کہ جس وقت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں تشریف لائے تو سراسر قدس سیارہ عمامہ میں ملفوف تھا۔

سیارہ رنگ عمامے کے علاوہ سیارہ رنگ کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عزیز ہستی رہ گزین عالم جاوداں ہو جائے تو بھی اس کے ہجر میں، افسوس میں اور اظہار غم کے لیے سیاہ کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ عالمگیری میں مرقوم ہے کہ جس کے یہاں میت ہوئی ہو۔ اسے اظہار غم میں سیاہ کپڑے پہننا ناجائز ہے۔

اعلیٰ حضرت بریلوی کا قول: سیاہ کپڑوں کی طرح سیاہ بلے لگانا بھی منع ہے۔ اولاً اس لیے کہ نشانِ سوگ ہے، دوم اس لیے کہ طریقہ نصاریٰ ہے۔ ایام محرم جو کہ پہلی سے بارہ تک ہیں میں درج ذیل تین قسم کے رنگ نہ پہنے جائیں۔

1- **سیاہ:** یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔

2- **سبز:** یہ مبتدعین یعنی تفریہ داروں کا طریقہ ہے۔

3- **سرخ:** یہ خارجیوں کا طریقہ ہے اور نعوذ باللہ وہ اسے اظہار مسرت کے لیے پہنتے ہیں۔

سفید رنگ کپڑے

سفید رنگ کے کپڑے دیگر تمام کپڑوں کے بادشاہ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ملاحظہ فرمائیں:

الْبَسُوا الْبَيْضَ فَإِنَّهَا أَظْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

(مشکوٰۃ، صفحہ: 376، احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: سفید کپڑے پہنو، کیوں کہ وہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہیں اور ان میں ہی اپنے مردوں کو کفن دو۔

رد مختار میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب میں اچھے وہ کپڑے ہیں جن کو پہن کر تم اللہ تعالیٰ کی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو، سفید ہیں۔ یعنی سفید لباس زیب تن کر کے نماز پڑھنا اور مردوں کو سفید کفن دینا اچھا ہے۔

باریک کپڑوں کی ممانعت اشرف المخلوقات مرد یا عورت ہر دو فریق کے لیے باریک کپڑے پہننے کی سخت ممانعت ہے۔ اشرف المخلوقات کے پہلے فریق یعنی مرد حضرات کے لیے باریک کپڑے پہننا اس لحاظ سے منع ہے کہ یہ بے حیائی ہے اور دوسرے یہ کہ باریک لباس سے ستر عورت مکمل نہیں ہوتا۔ ستر عورت کرنا جبکہ فرض ہے اور اگر فرض کی ادائیگی نہ کی جائے گی تو انجام سوائے ہلاکت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے مرد کے لیے باریک لباس زیب تن کرنا منع ہے۔ خصوصاً زیریں بدن کا لباس تو بالکل باریک نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی بات اشرف المخلوقات کے دوسرے فریق عورت کی۔ تو عورت کے لیے باریک کپڑا پہننا سخت ممنوع ہے۔ کیونکہ عورت سرتاپا عورت ہوتی ہے اور عورت کے لیے اپنے بدن کو ڈھانپنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر عورتوں کی طرف سے اور مردوں کی طرف سے اس فرض کی ادائیگی نہ کی جائے اور ہر دو فریق باریک لباس زیب تن کریں۔ جس سے بدن کی رنگت چھلک چھلک پڑے تو پھر ہر دو فریق کا گم کردہ راہ ہو جانا لازمی امر ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں خال خال لوگ ملیں گے جو جوانی دیوانی کے منہ زور جذبوں کو لگام دے سکتے ہیں۔ اور جو ذر خدا کی بھیٹی میں خواہشات نفسانی کو جلا سکتے ہیں۔ لہذا اس صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک لباس پہننے کی ممانعت فرمائی ہے۔

عزیزان گرامی! اب آپ کی خدمت میں مشکوٰۃ، صفحہ: 377 کی دو احادیث پیش کرتے ہیں، ان میں سے پہلی کے راوی ابوداؤد ہیں اور دوسری کے راوی امام مالک ہیں:

پہلے روایت: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا بَرِّ قَاتِي فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يُدْرِيَ

مِنْهَا إِلَّا لَهَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ كَقَفِيهِ.

ترجمہ: اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت اسماء باریک کپڑے پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء! جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دینا چاہیے سوائے منہ اور ہتھیلیوں کے۔

دوسری روایت: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيعِي فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَشَفَهَا خِمَارًا كَثِيفًا.

ترجمہ: علقمہ ابن ابوعلقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس باریک دوپٹہ پہن کر گئیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور ان کو موٹا کپڑا پہنا دیا۔

ریشمی کپڑا حرام ہے

ریشمی کپڑے اشرف المخلوقات کے اولین فریق مرد کے لیے حرام ہیں مگر فریق ثانی عورت کے لیے حلال اور جائز ہیں، مگر ہاں! فریق اول مرد کے لیے بوقت رزم گاہ حق و باطل ریشمی کپڑے جائز ہیں۔ لیکن ہاں پورے ریشم کے کپڑے جائز نہیں بلکہ صرف اس قدر کہ ان کا تانا سوت کا ہو اور بانا ریشم کا ہو اور بانا سوت کا جائز ہے۔ اس میں مجاہد وغیرہ مجاہد کی کوئی تخصیص نہیں۔ مزید یہ کہ ان لڑکوں کو ریشمی کپڑے پہننا حرام ہیں جو نابالغ ہوں اور ریشمی کپڑے پہننے کا گناہ پہننے والے پر ہوگا۔ (ہدایہ، عالمگیری)

ریشمی کپڑے کی ممانعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ پیش کی جارہی ہیں، یہ دونوں احادیث متفق علیہ ہیں اور ان کو مشکوٰۃ، صفحہ: 373 سے لیا گیا ہے:

پہلی حدیث: مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

ترجمہ: جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔

دوسری حدیث: اَمَّا كَيْلَبُ بْنُ الْحَرِثِ بْنِ الدُّنْيَةِ فَلَا خَلَاَقَ لَهَا الْاِخْرَةَ۔

ترجمہ: جو دنیا میں ریشم پہنے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

دو احادیث مبارکہ پیش کرنے کے بعد ریشمی کپڑے کی ممانعت کے بارے میں مزید دو روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہے جب کہ دوسری روایت صحیح مسلم میں سے ہے۔ یہ دونوں روایات مشکوٰۃ، صفحہ: 374 پر مرقوم ہے:

پہلی روایت: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی ہے، مگر اس قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں، ہلکہ اور بیچ والی انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔

دوسری روایت: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی۔ مگر دو تین یا چار انگلیوں کے برابر یعنی اگر کسی کپڑے میں ریشم لگانا چاہیں تو چار انگلی جس کو چپہ بولتے ہیں، اس کے برابر لگا سکتے ہیں۔

دو احادیث مبارکہ اور دو روایات بیان کرنے کے بعد اس وقت یہاں دو مسائل عرض کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ درمختار سے ہے اور دوسرا مسئلہ ردالمحتار سے ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

پہلا مسئلہ: فریق اول مردوں کے لباس میں ریشم کا استعمال صرف اس قدر جائز ہے کہ چار انگلی کی چوڑائی سے بڑھنے نہ پائے۔ اگر اس سے بڑھ جائے تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ جبکہ لمبائی کی کوئی قید نہیں۔ عمامے، چادر یا تہ بند کے کنارے عموماً ریشم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر چوڑائی چار انگلی کے برابر ہو تو جائز، اگر بڑھ جائے تو ناجائز ہے۔

دوسرا مسئلہ: دوسرا بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ناک وغیرہ پونچھنے یا وضو کے بعد منہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے ریشمی رومال رکھنا جائز ہے۔ پرسنل ڈیکوریشن یا تکبر کی خاطر ریشمی رومال رکھنا جائز ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ملاحظہ فرمائیے، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور مشکوٰۃ، صفحہ: 375 پر مرقوم ہے: يَا عَائِشَةُ إِنَّ أَرْدَبَ اللُّعُوقِ بِكَ فَلَئِكَ فَيَكُ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ

الرَّاكِبِ وَإِيَّاكَ وَتَجَالِسَةُ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَغْلِقِي نَوْبًا حَتَّى تُرْقِيعَهُ۔

ترجمہ: اے عائشہ! اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا میں اتنے پر ہی بس کر و جتنا کہ سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو اور کپڑے کو پرانا نہ جانو جب تک کہ پیوند نہ لگاو۔

یعنی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سنت ہے۔

لباس میں عورت سے مشابہت

اشرف المخلوقات کے ہر دو فریق عورت اور مرد آج کل ایک عجیب لعنت میں گرفتار ہیں۔ وہ یوں کہ مرد اور عورت لباس میں ایک دوسرے کی مشابہت کر رہے ہیں۔ یورپ اور دیگر معاصر بی تہذیب میں تو یوں ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کے لباس پہنتی ہیں۔ مگر مرد حضرات بھی عورتوں جیسا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسلامیات کی رو سے یہ ناجائز ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔

اس بارے میں دو روایات پیش کی جا رہی ہیں جن کو ابوداؤد نے بیان کیا ہے۔

پہلی روایت: سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت کریں اور ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں سے تشبیہ کریں۔

دوسری روایت: دوسری روایت صاف اور واضح اور حقیقت کو روز روشن کرنے والی روایت ہے ملاحظہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے اور ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مردانہ لباس پہنے۔ ان واضح روایات کے باوجود اگر ہماری آنکھیں بند رہیں تو پھر یہی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، اس کے سوا کہہ بھی کیا سکتے ہیں۔

دائیں جانب سے پہننا چاہیے

سنن ترمذی میں ہے کہ کپڑا پہنتے وقت دائیں کی طرف سے پہننا چاہیے، کیوں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قمیص پہنتے تو دائیں جانب سے ابتدا فرماتے تھے۔

لباس میں کفار کی مشابہت سے بچنا چاہیے

اسلام ایک منفرد اور جداگانہ طرز حیات کا حامل ہے۔ اس کی تعلیمات بھی دیگر مذاہب سے منفرد اور جداگانہ ہیں۔ کفار و فساق کی تعلیم کے مطابق ہمارے اسلام کی تعلیم میں کپڑے بنوانا یا پہننا منع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے اور اسے سیدھی راہ دکھلائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ کی نقل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا: مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (ابوداؤد)

ترجمہ: جو شخص جس قوم سے تشبیہ کرے وہ ان ہی میں سے ہے۔

نیا کپڑا پہننے کی دعا

اسلام نے ہمارے لیے قدم قدم پر خیر و برکات کے خزانے کھولے ہیں اور ہر کام کی ابتدا میں کوئی نہ کوئی دعا مقرر کر دی ہے۔ تاکہ امت محمدیہ ان کے فیوض و برکات سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اس طرح لباس اگر نیا ہو تو بھی ہمیں دعا پڑھنا چاہیے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو پہلے نام لیتے، عمامہ، قمیص، یا تہہ بند پھر یہ دعا پڑھتے: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا صُنِعَ لَكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَكَ۔ (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: یا اللہ! تجھے حمد ہے جیسا کہ تو نے لباس پہنایا ہے۔ ویسے ہی میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی طلب کرتا ہوں جو اس کے لیے بنائی گئی ہے اور ویسے ہی میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور پناہ اس سے جو اس کے لیے بنائی گئی ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 375 پر مرقوم ہے کہ ابوداؤد نے سیدنا حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے۔ تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقْنِيْهِ مِنْ حَوْلِ قَبِيْ وَ لَا قُوَّةَ

مسند احمد میں ہے کہ مولائے کل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین درہم کی مالیت سے نیا کپڑا خریدا اور پہنتے وقت یہ دعا پڑھی:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَزَقَنِيْ مِنَ الرِّزْقِ مَآ اَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَاُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ

پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔

ترمذی اور ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نیا کپڑا خریدا اور پہنتے وقت یہ دعا پڑھی:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَآ اُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ

پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی نیا کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھے اور پرانے کو صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔

سبحان اللہ! قربان جائیے ہزاروں لاکھوں جانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے طفیل ہمیں اسلام جیسا پر لطف اور پر بہل مذہب و دین ملا، اور لاکھ لاکھ شکر کراہان اللہ کی ذات بابرکات جس نے ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازا اور امت محمدیہ کا رکن ہونے کی سعادت بخشی۔ اسی سے دعا ہے کہ وہ گم کردہ منزل ہونے سے بچائے اور اپنے فضل سے ہمیں راہ اسلامیات پر چلنے کی توفیق بخشے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

اٹھے۔ ابھی وقت ہے سنبھلنا ہے تو ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ ورنہ

تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

تاریخ کے صفحات سے ہمارا نام کاٹ دیا جائے اور اغیار ہماری مثالیں بطور عبرت ایک دوسرے کے سامنے پیش کیا کریں گے۔ لہذا وقت کی اہم ترین پکار اور شدید ترین تقاضا یہی ہے کہ ہم عیب جوئی کرنے سے سچی توبہ کریں اور متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔

چغل خوری کیا ہے

مقام صدافسوس ہے کہ ہمارے بہت سے دینی بھائی محض اس وجہ سے چغل خوری کے شکار ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ چغل خوری کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو یہی بتلاتے ہیں کہ چغل خوری دراصل ہے کیا؟

چغل خوری دراصل اس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی فرد کے کسی بھی عیب کا اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں پرچار کیا جائے۔

یہ چیز بھی چغل خوری ہے کہ کسی کی راز کی بات کسی دوسرے کو بتلانا اور دونوں میں ناچاقی کروادینا۔ خواہ ناچاقی قول سے کرائی جائے یا فعل سے۔ خالق کائنات نے چغل خوری کی مذمت کرتے ہوئے تیسویں پارہ کی سورہ ہمزہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ هَرِيبٌ جَوَّارٌ چغل خور کے لیے ہلاکت ہے۔

ویل کیا ہے

ویل کے معانی تباہی و بربادی اور ہلاکت کے ہیں۔ جہنم کی ایک سخت ترین وادی کا نام بھی ویل ہے۔ اور ہمارے یہاں جب خوشی کے موقعوں پر خواجہ سراؤں کو نچا کر جو روپے لٹاتے ہیں اور وہ بہ آواز بلند پکارتے ہیں۔ ”ویل، ویل، ویل منڈے دے چاچے دے ناں وی ویل“ تو اس ویل کے معانی بھی تباہی و بربادی کے ہیں۔

ہمزہ کی تفسیر: مفسرین کرام کے نزدیک ہمزہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو منہ در منہ غیبت کرے، اور بعض مفسرین کے نزدیک کسی کی برائی کی طرف اشارہ کرنا ہمزہ کہلاتا ہے۔

اٹھائیسواں وعظ

عجیب جوئی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

عزیزان گرامی! اس رنگارنگ دنیا میں ازل سے لے کر آج تک ہزاروں برائیاں عالم ارتکاب میں لائی گئیں۔ اپنی اپنی جگہ پر سب برائیاں بدبختی و شقاوت کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ اور آج سے لے کر آخر تک جس برائی نے سب سے زیادہ گل کھلائے ہیں اور آخر تک جو برائی سب سے زیادہ گل کھلائے گی وہ روح فرسائے عجیب جوئی یا چغل خوری ہے۔ جس کو غیبت کہتے ہیں۔ ازل سے لے کر آج تک یہ برائی بین الاقوامی برائی رہی ہے۔ اور شان و شوکت کی حامل قومیں اس کے باعث ہلاک ہوئیں۔ اسی برائی کا زہر رگوں میں خون کی گردش کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آج آپ اور ہم جس معاشرہ میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے پر اس برائی کے ہولناک اور مہیب اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ اور ہم آنکھیں بند کیے اس اندھیرے میں یوں چلے آ رہے ہیں جیسے یہ اندھیرے نہیں بلکہ کاروانِ حیات کے قدموں کی وقتی دھول ہے۔ جو ذرا سی تیز ہوا سے از خود دور ہو جائے گی مگر خدا کی قسم یہ ہماری خام خیالی ہے۔ واللہ یہ دھول نہیں گھپ اندھیرے ہیں۔ جن میں اگر ہم نے اپنے کردار و اخلاص کے دیپ روشن نہ کیے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ ہم نے ان اندھیروں میں جو سفر شروع کر رکھا ہے، اس کا انجام عنقریب بہت جلد تباہی و بربادی کی صورت میں سامنے آجائے گا اور ہمیں بچپانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس وقت کوئی آنکھ ہمارے لیے پر غم نہیں ہوگی، کوئی دل ہمارے انجام پر افسردہ نہیں ہوگا اور کسی لب سے ہمارے لیے دعائے خیر نہیں نکلے گی۔ اور کوئی ہاتھ ایسا نہ ہوگا جو بارگاہِ الہی میں ہمارے لیے

لمزہ کی تفسیر: بعض مفسرین کا قول ہے کہ لمزہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک لمزہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے برائی کرے۔

ہمزہ لمزہ کی تفسیر: سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمزہ لمزہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگوں کی چغلیاں کھا کر ان میں تفرقہ کرا دیتے ہیں۔

(نزمۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 123)

اس تفسیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی کے منہ پر اس کا عیب بیان کرنا یا اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، کسی کی برائی کی طرف اشارہ کرنا اور زبان سے برائی بیان کرنا۔ ان میں سے ہر ایک پارٹ ادا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔

چغل خوری مذمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَتَاتٌ (متفق علیہ)

ترجمہ: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

دوسرا ارشاد مبارک جو پیش کیا جا رہا ہے وہ مشکوٰۃ، صفحہ: 411 پر مرقوم ہے اور اس کو بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے:

تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ذَا لَوْ جَهَنَّمَ الَّذِي يَأْتِيَهُ لَوْ لَا يَوْجُهُ

ترجمہ: سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو پاؤ گے کہ جو ذوالوجہین ہو، یعنی دور خدا آدمی، ان میں ایک منہ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے آتا ہے۔

دوسرا ارشاد مبارک مشکوٰۃ، صفحہ: 413 پر درج ہے اور اس کو دارمی نے بھی روایت کیا ہے:

مَنْ كَانَ ذَا لَوْ جَهَنَّمَ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِسَانٌ مِّنَ النَّارِ

ترجمہ: جو شخص دنیا میں دور خدا ہوگا قیامت کے روز آگ کی زبان اس کے لیے ہوگی۔

اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ اس کے لیے آگ کی دوزبائیں ہوں گی۔

چوتھا ارشاد مبارک بیہقی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو دیکھیں جائیں تو اللہ یاد آئے، اور برے بندے اللہ کے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں

میں جدائی ڈالتے ہیں اور جو شخص جرم سے بری ہیں، اس پر تکلیف ڈالنا چاہتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشادات عالیہ سے یہ بات بالکل صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ چغل خور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت برا ہے اور بحد خطرناک ہے۔

نزمۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 137 پر درج ہے کہ سیدنا حضرت یحییٰ بن اکثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چغل خور جادوگر سے زیادہ شریر اور فسادی ہوتا ہے۔ کیونکہ چغل خور اس قدر بد بخت ہوتا ہے کہ جس کام کو جادوگر مہینوں میں نہیں کر پاتے۔ چغل خور ایک دن میں کر دیتا ہے۔

ایک شاعر نے غالباً ان ہی کے بارے میں کہا ہے۔

کام ہونا ہتا جو مہینوں میں

تیری پہلی نظر نے کر دیا

چغل خوری زنا سے زیادہ موجب گناہ ہے

جلیس الناصحین، صفحہ: 137 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے پرہیز کرو، کیونکہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس لیے کہ زانی کا گناہ زنا سے توبہ کرنے پر معاف ہو جاتا ہے۔ مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، جب تک کہ اس شخص سے معاف نہ کرائے۔ جس کی غیبت کی گئی ہے۔

اسی صفحہ پر مزید مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنا منہ نوچتی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے اور اپنے مفاد کی خاطر ان کو برا کہتے تھے۔

چغل خوری شیطانی سے بڑھ کر ہے

علم الیقین، صفحہ: 188 پر مرقوم ہے کہ چغل خوری شیطانی حرکت سے بڑھ کر ہے، کیوں کہ شیطان کا عمل وسوسے اور خیال سے تعلق رکھتا ہے جب کہ چغل خور کا عیب منہ در منہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابوالہب کی بیوی کے بارے میں حَتَّالًا تُحَطِّبُ فرمایا، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی عورت ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لکڑیوں سے مراد نیمہ یعنی چغل خوری ہے۔ جس طرح لکڑیوں کو

چغل خوری شیطانی سے بڑھ کر ہے

علم الیقین، صفحہ: 188 پر مرقوم ہے کہ چغل خوری شیطانی حرکت سے بڑھ کر ہے، کیوں کہ

شیطان کا عمل وسوسے اور خیال سے تعلق رکھتا ہے جب کہ چغل خور کا عیب منہ در منہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابوالہب کی بیوی کے بارے میں حَتَّالًا تُحَطِّبُ فرمایا، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی عورت ہے۔

اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لکڑیوں سے مراد نیمہ یعنی چغل خوری ہے۔ جس طرح لکڑیوں کو

آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح چغل خور سے برائی اور لڑائی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔

علم الیقین صفحہ 167 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ساری زندگی ایک بار بھی کسی کی غیبت کی اس پر ۹۰ عذاب نازل ہوں گے:

1- رحمت الہی سے دور ہو جائے گا۔

2- کراما کا تین اس سے نفرت کریں گے۔

3- جانکنی کے وقت سخت تکلیف ہوگی۔

4- دوزخ کے قریب ہو جائے گا۔

5- عذاب قبر کی سختیاں اٹھائے گا۔

6- اس کے اعمال نیک ضائع ہو جائیں گے۔

7- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔

8- اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔

9- قیامت کے دن اعمال تولنے کے وقت وہ شخص مفلس ہوگا۔

علم الیقین صفحہ 169 پر حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بچو۔ اس سے پانچ عذاب ہوتے ہیں:

1- اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔

2- اس کی دعا ہدف اجابت سے ہمکنار نہیں ہوتی۔

3- اس کی عبادت اس کے منہ پر ماری جاتی ہے

4- قیامت کے دن اُس کا منہ اس کی پشت کی طرف ہوگا۔

5- وہ شخص فرعون و شداد کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔

غیبت شرک سے بالاتر ہے

مولانا کوثر نیازی صاحب اپنی کتاب بصیرت، صفحہ 160 پر یوں رقم طراز ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت شرک سے بھی سخت ہے، کیوں کہ شرک کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے مگر غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک اس کو راضی نہ کر لیا جائے

جس کی غیبت کی گئی۔

غیبت کی اقسام

قرۃ الواعظین، جلد دوم، صفحہ 241 پر غیبت کی چار اقسام بیان کی گئی ہیں:

1- **مباح:** بدعتی اور منافق کی غیبت مباح کہلاتی ہے۔

2- **معصیت:** جو شخص کسی کی غیبت جماعت میں بیٹھ کر کرے اور یہ جانتا ہو کہ یہ گناہ ہے تو یہ غیبت معصیت کہلاتی ہے۔

3- **نفاق:** کسی شخص کی غیبت کرنا اور نام نہ لینا۔ جبکہ مخاطب جانتا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ غیبت نفاق ہے۔

4- **کفر:** کسی شخص کی غیبت کرنا۔ اس پہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ غیبت ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ تو بجائے باز رہنے کے یہ کہنا کہ یہ غیبت نہیں بلکہ سچ کہہ رہا ہوں۔ غیبت کی یہ حالت کفر کہلاتی ہے۔

غیبت چھ جگہوں پر جائز ہے

1- حکام بالا سے ظلم کی شکایت کرنا تاکہ وہ انسداد کر سکیں، اگر ذاتی دشمنی کا رفرما ہو یا ذاتی غرض پوشیدہ ہو تو یہ ناجائز ہے۔

2- فساد دفع کرنے کی قدرت رکھنے والوں سے مفسدوں کی خبر کرنا۔

3- فتویٰ پوچھنے میں امر واقعی لکھ دینا۔ بہتر ہے کہ جس کی برائی کرنا ہے، اس کا نام نہ لکھے۔ زید، بکر یا عمر لکھ دے اگر نام بھی لکھ دے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

4- خریدنے والے کو چیز کا عیب بتلا دینا۔

5- بیمار کی معالج کو اطلاع کرنا۔

6- فاسق علانیہ زنا کرنے والے اور شراب پینے والے کی مذمت کرنا تاکہ دوسرے متنبہ ہوں۔

بعض علما کا ہے کہ سلطان ظالم کے اعمال قبیح بیان کرنا درست ہے۔

(جلیس الناصحین، صفحہ 125)

غیبت سننے پر رد عمل

علم الیقین، صفحہ: 151 پر درج ہے، فقہ ابو الیث کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے سے کسی کی چغلی کرے، تو تم پر چھ باتیں لازم ہیں:

اول یہ کہ اس شخص کو سچا نہ جانو، کیوں کہ وہ شخص چغل خور ہے اور شریعت میں اس کی گواہی نامقبول ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا

یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس خبر دینے والے کو خوب جانچ لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جھوٹے کی باتوں میں آکر اپنی نادانی سے کسی قوم کو آزار دے بیٹھو۔

دوم یہ کہ اس شخص کو ایسی بری باتیں کرنے سے روکنا چاہیے اس لیے کہ بری باتوں سے روکنا، روکنے کی قدرت ہونے کی صورت میں واجب ہے۔

سوم یہ کہ ایسے شخص سے نفرت کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایسا شخص خدا کا نافرمان ہے اور اللہ کے نافرمان سے محض خوشنودی خدا کے لیے بغض رکھنا واجب ہے۔

چہارم یہ کہ جس شخص کے بارے میں غیبت کی گئی ہے۔ صرف سن کر اس سے بدگمان نہ ہونا چاہیے، کیوں کہ مسلمان کی طرف گمان بدرکھنا حرام ہے۔

پنجم یہ کہ یہ زبانی برائی سن کر تم کو اس کی تحقیق کے درپے نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا نام تجسّس ہے اور تجسّس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

ششم یہ کہ چغل خور کی زبان سے سن کر جس بات کو تم ناپسند کرتے ہو وہ بات زبان پر نہ لاؤ، کیوں کہ جب وہی بات تم دوسروں سے بیان کرو گے تو تم بھی چغل خور قرار دیے جاؤ گے۔

غیبت کا علاج

جلس الناصحین، صفحہ: 125 پر مرقوم ہے کہ غیبت کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دے کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو باور نہ کرنا کفر ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ غیبت

کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جائے۔

غیبت کا کفارہ

غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ توبہ کرے، دل میں پشیمان ہو اور اس شخص سے معاف کرائے جس کی غیبت کی ہو۔ اور تو واضح کرے اگر وہ زندہ نہ ہو اور مر گیا ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اگر عفو قصور چاہنے پر اور تو واضح کرنے پر جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف کر دے تو بہتر ہے۔ ورنہ غیبت کرنے والے کے یہ امور حسنہ ہوں۔ اور عین ممکن ہے کہ یہ تو واضح اور امور حسنہ اس کی غیبت کا کفارہ بن جائیں۔ غیبت معاف کرنا اس طرح سے بہتر نہیں ہے کہ اس سے اپنے تمام قصور معاف کرائے بلکہ ایک ایک کر کے معاف کر دائے۔

عزیزان گرامی! اب آپ کی خدمت گرامی میں چغل خوری کے بارے میں چند حکایات پیش کی جا رہی ہیں۔

پہلی حکایت: سب سے پہلے جو حکایت پیش کی جا رہی ہے وہ بڑی مشہور اور زبان زد عام حکایت ہے۔ یہ حکایت یہاں آپ کی خدمت میں کیسے سعادۂ صفحہ: 394 اور زہمۃ المجالس، صفحہ: 124 اور علم الیقین، صفحہ: 189 کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس حکایت کے راوی حماد بن سلمہ ہیں فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی شخص نے ایک شخص کے ہاتھ غلام فروخت کیا اور خریدار سے کہا۔ اے بھائی! اس غلام کو اپنے گھر لے آیا۔ غلام چغل خور تھا، لہذا اس کے ذہن میں کوئی گل کھلانے کا کٹر اکلبلاتا رہا۔ چند دن تو اس نے اپنے مالک اور اس کے اہل و عیال کی عادات و اطوار کا جائزہ لیا اور اہل خانہ کی کمزوریوں سے آگاہی حاصل کی اور اپنے منصوبے کے لیے حالات سازگار بنائے۔ اور ایک روز موقع پا کر غلام مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا۔ مالک صاحب! میں نے اس گھر کا جائزہ لیا اور مجھے یہ جان کر از حد افسوس ہوا کہ آپ کے میاں آپ سے محبت نہیں رکھتے۔ بلکہ ان کا ارادہ تو یہ ہے کہ کسی خوبصورت لونڈی سے شادی کر کے پر لطف زندگی گزاریں۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے خاوند آپ کی طرف مائل رہیں۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو ایسی ترکیب بتلاؤں جس سے خاوند

آپ کا والا و شیدار ہے۔ مالکن بولی بتلاؤ کیا ترکیب ہے۔ غلام بولا۔ ایسا کریں کہ آج شب کو جب آپ کے خاوند سو جائیں تو ایک تیز استرے سے ان کی داڑھی کے چند بال مونڈ لینا۔ بس باقی کام میں خود کر لوں گا۔ شکوک و بدگمانی کا بیج بو کر بھی اسے قرار نہ آیا۔ اب اسے اس بیج کی آبیاری کرتا تھا۔ اس مقصد کے لئے وہ میاں کے پاس گیا اور کہنے لگا حضور! آپ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ذرا گھر کی خبر بھی رکھا کریں کہ وہاں وہ کیسے کیسے گل کھلا رہے ہیں۔ آج میں نے آپ کی بیوی کو دیکھا، اس عالم میں کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ محو اختلاط تھی۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کی بیگم صاحبہ اس کے عشق میں اس حد تک فنا ہو چکی ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ لیے ہوئی ہیں۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو آج رات گھر جا کر آنکھیں بند کر کے یوں ہو جائیں جیسے سو رہے ہوں۔ آپ کو خود بخود میری بات کا یقین آ جائے گا۔ مالک نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور یہ بھول گیا کہ یہ شخص چغل خور ہے۔

بہر کیف! مالک نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر آنکھیں بند کر لیں جیسے سو رہا ہو، اس کی بیگم سمجھی کہ وہ سو رہا ہے، لہذا استرا لے کر بڑھی تاکہ داڑھی کے بال مونڈ لے مگر میاں سمجھا کہ عورت اسے قتل کرنے آرہی ہے وہ یکبارگی اٹھا اور بیگم کے ہاتھ سے استر اچھٹ کر اسے قتل کر ڈالا۔ عورت کے درٹا کو اطلاع ملی۔ انہوں نے غصے اور جوش انتقام میں خاوند کو قتل کر ڈالا۔ خاوند کے ورثا کو اطلاع ملی وہ بیگم کے ورثا سے لڑائی کرنے لگے اور لڑائی میں دونوں فریقوں کے ایک سو آدمی مارے گئے۔ اور کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ گل چغل خور نے کھلائے ہیں۔ اس کام کے انجام دینے میں ایک جادوگر کو شاید مہینے لگ جاتے۔ مگر اس چغل خور نے چند لمحوں میں یہ ہنگامہ برپا کر دیا۔

دوسری حکایت: یہاں دوسری حکایت پیش کی جا رہی ہے۔ نزہۃ المجالس، صفحہ: 125 اور علم الیقین، صفحہ: 177 پر مرقوم ہے کہ ایک بار ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا سیدی! فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھجوروں کی ایک تھال بھر کر اس شخص کے پاس روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ مجھے خبر ملی ہے تو نے اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں مجھے تحفہ دے دی ہیں۔ اس کے بدلے میں میں اپنی بساط کے مطابق یہ حقیر سا تحفہ آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔

تیسری حکایت: غیبت، چغل خوری، عیب جوئی، نیمہ اور غمازی کے بارے میں تیسری حکایت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، وہ کیمیاۓ سعادت، صفحہ: 394 اور علم الیقین، صفحہ: 189 پر مرقوم ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار جب کہ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ان کی قوم میں قحط سالی کا دور آ گیا۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور بارانِ رحمت کے لیے دعا مانگی۔ ان کی دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک نہ کر سکی اور نتیجہ میں بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی۔ الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اے موسیٰ! (علیہ السلام) میں اس قوم کی دعا ہرگز قبول نہ کروں گا جس میں چغل خور موجود ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: الہی! ارشاد فرما کہ کون چغل خور ہے؟ تاکہ ہم اس کو اپنی قوم سے نکال دیں۔ اللہ نے فرمایا۔ اے موسیٰ! میں اپنے بندوں کو چغل خوری سے منع کرتا ہوں، لہذا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں خود چغل خور بن جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور سب کو چغل خوری سے توبہ کا حکم دیا۔ سب نے سچے دل سے توبہ کی۔ تب کہیں جا کر بارانِ رحمت کا نزول ہوا اور قحط سالی سے نجات ملی۔

چوتھی حکایت: عمر بن عبدالعزیز اموی خاندان میں سے ایک نیک دل اور خدا ترس حکمران گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی کی چغلی آپ سے کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں غور کرتا ہوں کہ اگر تو نے جھوٹ کہا تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: **إِنْ جَاءُكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا**۔

اور اگر تو نے سچ کہا تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے:

هَمَّا زَ مَنَّا بِمَنِيحِهِ۔

اب اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں تو تجھے چاہیے کہ توبہ کر لے، یہ سن کر اس نے کہا کہ اے امیر المومنین! میں شرمندہ ہوں اور آئندہ کے لیے چغل خوری سے توبہ کرتا ہوں۔

پانچویں حکایت: ایک دانشور سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے تمہاری چغلی کی

ہے، دانشور نے کہا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو تم نے تین خطاؤں کا ارتکاب کیا: اول یہ کہ دینی برادر پر تم مجھے غصہ دلائے۔ دوم یہ کہ تو نے مجھے تشویش میں ڈالا۔ سوم یہ کہ تم نے مجھ کو ایک ایسے نفل سے آگاہ کیا جس کے خود تم مرتکب ہوئے ہو۔ (کیسے سعادت، صفحہ 394)

چھٹی حکایت: یہ حکایت جو پیش کی جا رہی ہے عمر بن دینار سے یوں منقول ہے کہ ایک شخص اپنی بہن اور ماں کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اتفاقاً بہن بیمار ہو گئی۔ بھائی اور ماں نے بہت تیمارداری کی، بڑی جتن مارے اور بہت علاج کروایا مگر آفات نہ ہوا۔ ایک روز بالآخر اس کی شمع حیات گل ہو گئی۔ ماں اور بھائی نے تجہیز و تکفین کی اور منوں مٹی تلے دفن کر آئے۔ کچھ عرصہ بعد بھائی اور ماں کو پتہ چلا کہ بیٹی کی قبر میں روپوں کی تھیلی بھی رہ گئی ہے۔

بھائی نے اپنے ایک دوست سے کہا: میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن کس عالم میں ہے لہذا تم ذرا پرے چلے جاؤ۔ پھر بھائی نے قبر کھودی۔ روپے اٹھائے اور اپنی بہن کا حال دیکھنے کے لیے لحد پر سے تختہ اٹھایا۔ دیکھا کہ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔

فوراً تختہ ادر پر رکھ دیا اور واپس چلا آیا۔ گھر آ کر اپنی ماں سے کہا۔ ماں مجھے میری بہن کے بارے میں بتلاؤ کہ وہ کس طرح زندگی گزارتی تھی۔ ماں نے کہا۔ تمہاری بہن کی شمع حیات گل ہو گئی۔ گل سے خوشبو جدا ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو۔ کہا مجھے ضرور بتلاؤ۔ ماں نے کہا۔ سنو! تمہاری بہن نماز پڑھنے میں دیر کیا کرتی تھی۔ نماز میں پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی تھی اور رات کو ہمسایوں کے یہاں جا کر ادھر ادھر کی لگایا کرتی تھی۔ یعنی چغل خور تھی۔

(علم الیقین، صفحہ 190)

ساتویں حکایت: اب جو حکایت پیش کی جا رہی ہے یہ بھی علم الیقین سے لی گئی ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ دریں اثنا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ یا حضرت! میری آپ سے ایک التجا ہے۔ فرمایا کہو۔ عرض کی جس وقت آپ شب کو اللہ سے مناجات کریں تو میری عرضداشت میرے خالق و مالک کے حضور پہنچا دیں۔ اور عرض کر دیں اے مالک بے نیاز! تیرا نیاز مند تجھ سے التجا کرتا ہے کہ میرے گناہ بخش دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا۔ اے نوجوان تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ جس کی وجہ

سے اتنا بے چین و بے قرار اور پریشان حال ہے۔ کہنے لگا۔ یا حضرت! مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ فرمایا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش و کرسی۔ کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ دریافت کیا۔ کیا تیرا گناہ رحمت باری سے بھی بڑا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ دریافت کیا۔ اے نوجوان! بیان کر تو نے کون سا گناہ کیا ہے۔ کہنے لگا۔ میں نے ایک غیر محرم عورت سے زنا کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: اے نوجوان! خاطر جمع رکھ۔ مجھ کو تیرے بیان سے کھٹکا تھا کہ کہیں تو نے کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ اب اللہ سے رجوع کر اور صدق دل سے توبہ کر یقیناً اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ (علم الیقین، صفحہ 168)

اسی صفحے پر یہ بھی مرقوم ہے کہ روز محشر ایک شخص بارگاہ الہی میں لایا جائے گا۔ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں۔ کیوں کہ جونیک اعمال میں نے نہیں کیے وہ اس میں درج ہیں۔ کہا جائے گا کہ فلاں فلاں شخص تمہاری غیبت کرتا تھا۔ اس کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دی گئیں ہیں۔

اس طرح ایک اور شخص لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ کہے گا، یہ میرا نامہ اعمال نہیں۔ کیونکہ اس میں جو گناہ درج ہیں وہ میں نے نہیں کیے۔ کہا جائے گا تو فلاں شخص کی غیبت کرتا تھا۔ پس اس کے گناہ تجھے دے دیے گئے اور تیری نیکیاں اس کو دے دی گئیں ہیں۔

عزیزان گرامی! آپ نے حکایات ملاحظہ فرمائیں۔ معلوم ہو گیا آپ کو کہ چغل خوری سوعیہوں کا ایک عیب ہے۔ اس سے ہر ممکن کوشش کیجیے کہ چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اب اس سے قبل کہ اس وعظ کا اختتام کیا جائے۔ آپ کی خدمت میں اللہ کے پاک کلام کی آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَيْفَ ذُنُوبِ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ۔

ترجمہ: اے ایمان والو! بچو بدگمانیوں سے یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔

اسی آیت میں یوں بیان ہے: وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ

أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ۔

ترجمہ: کسی کا بھید نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاوے، ایسا نہیں ہے بلکہ تم کو مکروہ معلوم ہوتا ہے، اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو، بے شک اللہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

